

في ظلال القرآن

الجزء الثالث عشر

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار تاجية الكتب العربية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

في ظلال القرآن

الجزء الثالث عشر

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار التوعية الإسلامية
مبنى الباني الجليلي وشركاه

من سورة يوسف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ . »

« وَقَالَ الْمَلِكُ : ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي . فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ * قَالَ : اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ . »
« وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . »

« وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ * وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ : ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ . أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ؟ * فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ * قَالُوا : سَدَّادُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ * وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ : اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . »

« فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا : يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ؛ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلْ ؛ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ * قَالَ : هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ، قَالُوا : يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ، هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ، وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا ، وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ، ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ * قَالَ : لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ - إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ - فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ : اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ * وَقَالَ : يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ، وَأَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ، إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ . »

« وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ،
إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

« وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ، قَالَ : إِنِّي أَنَا أَخُوكَ ، فَلَا تَبْتَئِسْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ؛ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَذَّنٌ : أَيَّتُهَا
الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ * قَالُوا : وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ؟ * قَالُوا : نَفْقِدُ صُوَاعَ
الْمَلِكِ ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِلٌّ بِعِيرٍ ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ * قَالُوا : تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا
لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ * قَالُوا : فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ؟ *
قَالُوا : جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ * فَبَدَأَ
بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ، ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ . كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ،
مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ - إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ - نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ،
وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ * قَالُوا : إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ . فَأَسْرَهَا
يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ . قَالَ : أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ *
قَالُوا : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ، فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ * قَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ، إِنَّا إِذَا
لظَّالِمُونَ .. »

نمضي في هذا الجزء مع قصة يوسف ، في حلقة جديدة من حلقاتها - الحلقة الرابعة - وقد وقفنا في نهاية الجزء الثاني عشر عند نهاية الحلقة الثالثة . وقد أخرج من السجن ، واستدعاه الملك ليكون له شأن معه ، هو الذي سنعرفه في هذه الحلقة الجديدة .

هذا الجزء يبدأ بآخر فقرة في الشهد السابق . مشهد الملك يستجوب النسوة اللاتي قطعن أيديهن - كما رغب إليه يوسف أن يفعل - تمحيصا لتلك المكاييد التي أدخلته السجن ، وإعلانا لبراءته على الملأ ، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة في حياته ؛ وقد أحس أنها ستكون مرحلة ظهور في حياة الدولة ، فيحسن أن يبدأها وكل ماحوله واضح ، ولا شيء من غبار الماضي يلاحقه وهو برىء .

ومع أنه قد تجمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئا ، ولم يشر إليها على وجه التخصيص ، إنما رغب إلى الملك أن يفحص عن أمر النسوة اللاتي قطعن أيديهن . فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن الحقيقة كاملة : « الآن حصص الحق . أنا روادته عن نفسه ، وإنه لمن الصادقين . ذلك ليعلم أنني لم أخنه بالغيب ، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسي إن النفس لأماره بالسوء إلا مارحم ربي ، إن ربي غفور رحيم » . .

وفي هذه الفقرة الأخيرة تبدو المرأة مؤمنة متحرجة ، تبرئ نفسها من خيانة يوسف في غيبته ، ولكنها تتحفظ فلا تدعى البراءة المطلقة ، لأن النفس أماره بالسوء - إلا مارحم ربي - ثم تعلن ما يدل على إيمانها بالله - ولعل ذلك كان اتباعا ليوسف - « إن ربي غفور رحيم » وبذلك يسدل الستار على ماضي الآلام في حياة يوسف الصديق . وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكين ..

« وقال الملك : اتئوني به أستخلصه لنفسي .. فلما كله قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال : اجعلني على خزان الأرض ، إني حفيظ عليم .. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ، يتبوا منها حيث يشاء ، نصيب برحمتنا من نشاء ، ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

لقد تبينت للملك براءة يوسف ، وتبين له معها علمه في تفسير الرؤيا ، وحكمته في طلب

تمحيص أمر النسوة ، كذلك تبينت له كرامته وإبائه ، وهو لا يتهافت على الخروج من السجن ، ولا يتهافت على لقاء الملك . وأى ملك ؟ فرعون مصر ! ولكن يقف وقفة الرجل الكريم المتهم في سمعته ، المسجون ظلما ، يطلب رفع الاتهام عن سمعته قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه ؛ ويطلب الكرامة لشخصه قبل أن يطلب الحظوة عند الملك ..

كل أولئك أوقع في نفس الملك احترام هذا الرجل وجهه فقال : « اتتوني به أستخلصه لنفسي » .. فهو لا يأتي به من السجن ليطلق سراحه ؛ ولا يرى هذا الذي يفسر الرؤى ؛ ولا ليسمعه كلمة « الرضاء الملكى السامى » فيطير بها فرحا .. كلا ! إنما يطلبه ليستخلصه لنفسه ، ويجعله بمكان المستشار والنجى والصديق ..

فياليت رجالا يمرغون كرامتهم على أقدام الحكام - وهم أبرياء مطلقو السراح - فيضعون النير في أعناقهم بأيديهم ؛ ويتهافتون على نظرة رضى وكلمة ثناء ، وحظوة الأتباع لا مكانة الأضياف .. ياليت رجالا من هؤلاء يقرأون هذا القرآن ، ويقرأون قصة يوسف ، ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر من الربح - حتى المادى - أضعاف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء !

« وقال الملك : اتتوني به أستخلصه لنفسي » .. ويحذف السياق جزئية تنفيذ الأمر لنجد يوسف مع الملك ..

« فلما كلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين » .. فلما كلمه تحقق له صدق ماتوسمه . فإذا هو يطمئنه على أنه عند الملك ذو مكانة وفي أمان . فليس هو الفتى العبرانى الموسوم بالعبودية . إنما هو مكين . وليس هو المتهم المهدد بالسجن إنما هو أمين . وتلك المكانة وهذا الأمان لدى الملك وفي حماه . فماذا قال يوسف ؟

إنه لم يسجد شكرا كما يسجد للملك رجال الحاشية المتملقون . ولم يقل له عشت يامولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين ، كما يقول رؤساء الوزارات للملوك ! كلا إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التى أول بها رؤيا الملك ، خيرا مما ينهض بها أحد في البلاد ؛ وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحا من الموت وبلادا من الخراب ، ومجتمعا من الفتنة - فتنة الجوع - فكان قويا في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته ، قوته في الاحتفاظ بكرامته وإبائه :

« قال : اجعلنى على خزائن الأرض . إنى حفيظ عليم » . . والأزمة القادمة وسنو الرخاء التى تسبقها فى حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والمحاصيل وصيانتها . وفى حاجة إلى الخبرة وحسن التصرف والعلم بكافة فروع الضرورية لتلك المهمة فى سنوات الحصب وفى منى الجذب على السواء . ومن ثم ذكر يوسف من صفاته ما تحتاج إليه المهمة التى يرى أنه أقدر عليها ، وأن وراءها خيرا كبيرا لشعب مصر وللشعوب المجاورة : « إنى حفيظ عليم » أما خزائن الأرض فيبدو أنها كانت تشمل اختصاص وزارتى المالية والتموين . .

ولم يكن يوسف نفعيا ولا انتهازيا ، وهو يرى إقبال الملك عليه فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض . . إنما كان حسيفا فى اختيار اللحظة التى يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذى التبعة الضخمة فى أشد أوقات الأزمة ؛ وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات ، لا زرع فيها ولا ضرع . فليس هذا غنا يطلبه يوسف لنفسه . فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية لا يقول أحد إنه غنيمة . إنما هى تبعة يهرب منها الرجال ، لأنها قد تكلفهم رؤوسهم ، والجوع كافر ، وقد تمزق الجماهير الجائعة أجسادهم فى لحظات الكفر والجنون .

كذلك لم يكن يوسف مزكيا لنفسه وهو يقول : « إنى حفيظ عليم » إنما كان يذكر الصفتين الضروريتين للاضطلاع بذلك الواجب الثقيل ، صادقا فيما يقوله ، متحدثا بنعمة الله عليه ، وقد آتاه الله الحكم والعلم .

ولا يثبت السياق أن الملك وافق . فكأنما يقول : إن الطلب تضمن الموافقة ! زيادة فى تكريم يوسف ، وإظهار مكائده عند الملك . فيكفى أن يقول ليجاب ، بل ليكون قوله هو الجواب . . ومن ثم يحذف رد الملك ، ويدع القارئ يفهم أنه أصبح فى المكان الذى طلبه . ومن ثم لا يكون هناك مكان للرواية المنسوبة لابن عباس - رضى الله عنه - والتى تقول : إنه لم يسلم النصب إلا بعد عام . نتيجة أنه لم يذكر الله فى هذا المقام . ونحسب أنها رواية غير صحيحة عن ابن عباس .

ويؤيد هذا الذى نقوله تعقيب السياق : « وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوأ منها حيث

يشاء نصيب برحمتنا من نشاء . ولا نضيع أجر المحسنين . . ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » . .

فعلى هذا النحو من إظهار براءة يوسف ، ومن إعجاب الملك به ، ومن الاستجابة له فيما طلب . . على هذا النحو مكنا ليوسف في الأرض ، وثبتنا قدميه ، وجعلنا له فيها مكانا ملحوظا . والأرض هي مصر . أو هي هذه الأرض كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم بمالكها . « يتبوأ منها حيث يشاء » يتخذ منها المنزل الذي يريد ، والمكان الذي يريد ، والمكانة التي يريد . في مقابل الجب وما فيه من مخاوف ، والسجن وما فيه من قيود « نصيب برحمتنا من نشاء » فنبدله من العسر يسرا ، ومن الضيق فرجا ، ومن الخوف أمنا ، ومن القيد حرية ، ومن الهوان على الناس عزا ومقاما عليا « ولا نضيع أجر المحسنين » الذين يحسنون الإيمان بالله ، والتوكل عليه ، والابتهال إليه ، ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع الناس . . هذا في الدنيا « ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون » فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وإن كان خيرا من متاع الدنيا ، متى آمن الإنسان واثق . فاطمأن بإيمانه إلى ربه ، وراقبه بتقواه في سره وجهره .

وهكذا عوض الله يوسف عن المحنة بعد المحنة ، تلك المكانة في الأرض وهذه البشري في الآخرة . جزاء وفاقا على الإيمان والصبر والإحسان .

ودارت عجلة الزمن . وطوى السياق دوراتها بما كان فيها طوال سنوات الرخاء . فلم يذكر كيف كان الحصب ، وكيف زرع الناس . وكيف أدار يوسف جهاز الدولة . وكيف نظم ودبر وادخر . كأن هذه كلها أمور مقررة بقوله : « إني حفيظ عليم » وكذلك لم يذكر مقدم سني الجذب ، وكيف تلقاها الناس ، وكيف ضاقت الأرزاق . . لأن هذا كله ملحوظ في رؤيا الملك وتأويلها : « ثم يأتى من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون » . . كذلك لم يبرز السياق الملك ولا أحدا من رجاله بعد ذلك في السورة كلها . كأن الأمر كله قد ضار ليوسف . الذي اضطلع بالعبء في الأزمة الحاتقة الرهيبة . وأبرز يوسف وحده على مسرح الحوادث ، وسلط عليه كل الأضواء . وهذه حقيقة استخدمها السياق استخداما فنيا كاملا في الأداء .

أما فعل الجذب فقد أبرزه السياق في مشهد إخوة يوسف ، يجيئون من البدو من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن الطعام في مصر . ومن ذلك ندرك اتساع دائرة المجاعة ، كما ندرك كيف وقفت مصر - بتدير يوسف - منها ، وكيف صارت قبلة جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها . وفي الوقت ذاته تَمُضِي قصة يوسف في مجراها الأكبر بين يوسف وإخوته وهي سمة فنية تحقق هدفا دينيا في السياق :

« وجاء إخوة يوسف ، فدخلوا عليه ، فعرفهم وهم له منكرون . ولما جهزهم بجهازهم قال : اتئوني بأخ لكم من أبيكم . ألا ترون أني أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون . قالوا : سزاود عنه أباه وإنا لفاعلون . وقال لفتيانه : اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون » . .

لقد اجتاح الجذب والمجاعة أرض كنعان وما حولها . فاتجه إخوة يوسف - فيمن يتجهون - إلى مصر . وقد تسمع الناس بما فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان . وهانحن أولاء نشهدهم يدخلون على يوسف ، وهم لا يعلمون . إنه يعرفهم فهم هم لم يتغيروا كثيرا . أما يوسف فإن خيالهم لا يتصور قط أنه هو ذلك ! وأين الغلام العبراني الصغير الذي ألقوه في الجب منذ عشرين عاما^(١) من عزيز مصر شبه المتوج في سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانه ؟ .

ولم يكشف لهم يوسف عن نفسه . فلا بد من دروس يتلقونها . « فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » . .
ولكننا ندرك من السياق أنه أنزلهم منزلا طيبا ، ووفى لهم الكيل مع الساحة ، ثم أخذ في إعداد الدرس الأول :

« ولما جهزهم بجهازهم قال : اتئوني بأخ لكم من أبيكم » . . فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه ، واستدرجهم حتى ذكروا له من هم على وجه التفصيل ، وأن لهم أخا أصغر من أبيهم لم يحضر معهم لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه . فلما جهزهم بالغلة ، وعلف الرواحل ، وحاجات الرحلة قال لهم : إنه يريد أن يرى أخاهم هذا عند ما يجيئون في المرة القادمة لشراء غلات وأعلاف جديدة - ويبدو أن يوسف كان يعطي الناس على دفعات على نظام يشبه نظام

(١) وهو المتوقع بعد سنوات الالفامة في بيت العزيز وبضع سنين في السجن وسبع سنوات رخاء وبعض سني الجذب حتى جاءوا .

البطاقات ، ليوازن بين حاجات المحتاجين والزمن الطويل الذى يضطلع فيه بالتأمين . فلم يكن كل من يملك الشراء يشتري المقادير التى يستطيع شراءها ليخزنها ويموت الآخرون . وقيل - وفى السياق دلالة عليه - إنه كان يعطى كل فرد فى الفترة الواحدة حمل بعير ، وهو مقدار معلوم .

« قال : اتئوني بأخ لكم من أيكم » . وقد رأيتم أننى أوفى الكيل فسأوفيه نصيبه حين يجيء معكم ، ورأيتم أننى أكرم الزلاء فلا خوف عليه بل سيلقى منى الإكرام المهود : « ألا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين ؟ » . .

ولما كانوا يعلمون كيف يضمن أبوهم بأخيهم الأصغر - وبخاصة بعد ذهاب يوسف - فقد أظهروا أن الأمر ليس ميسورا ، وإنما فى طريقه عقبات من ممانعة أبيهم ، وأنهم سيحاولون إقناعه ، مع توكيد عزمهم - على الرغم من هذه العقبات - على إحضاره معهم حين يعودون :

« قالوا : سناود عنه أباه وإنا لفاعلون » . . ولفظ تراود يصور الجهد الذى يعلمون أنهم باذلوه . .

أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التى حضر بها إخوته ليستبدلوا بها القمح والعلف . وقد تكون خليطا من نقد ومن غلات صحراوية أخرى من غلات الشجر الصحراوى ، ومن الجلود والشعر وسواها مما كان يستخدم فى التبادل فى الأسواق . . أمر غلمانه بدسها فى رحالهم - والرحل متاع المسافر - لعلمهم يعرفون حين يرجعون أنها بضاعتهم التى جاءوا بها ، فيدعوهم هذا إلى العودة ، للتوفية بالثمن - على ما يعلم من أخلاق بيته - أو ليشجعهم هذا الإكرام على العودة بأخيهم إليه : « وقال لفتيانته : اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم لعلمهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلمهم يرجعون » . .

* * *

وندع يوسف فى مصر . لنشهد يعقوب وبنيه فى أرض كنعان . دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه :

« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكتل ، وإنا له

لحافظون . قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ؟ فإله خير حافظا وهو أرحم
الراحمين . ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ، قالوا : يا أبانا ما نبغى . هذه
بضاعتنا ردت إلينا ، ونعير أهلنا ، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير . ذلك كيل يسير . قال : لن
أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله : لنأتنى به— إلا أن يحاط بكم— فلما آتوه موثقهم قال :
الله على ما تقول وكيل ..

ويدو أنهم في دخلتهم على أبيهم ، وقبل أن يفكوا متاعهم ، عاجلوه بأن الكيل قد تقرر
منعه عنهم مالم يأتوا العزيز مصر بأخيه الصغير معهم . أو أنه الكيل لأخيه الصغير هو الذي
منع لأنه لم يحضر ، فلم يعطهم العزيز نصيبه . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير
ليكتالوا له ، أو ليكون لهم حق الشراء في المرة القادمة . وهم يعدون بحفظه : « وإنا له
لحافظون » ..

ولا بد أن هذا الوعد قد أثار كوامن يعقوب . فهو ذاته وعدهم له في يوسف ! فإذا
هو يجهر بما أثاره الوعد من شجونه : « قال : هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من
قبل ! » فخلوني من وعودكم وخلوني من حفظكم ، فإذا أنا طلبت الحفظ لولدي والرحمة بي
« فإله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » !

وبعد الاستقرار من المشوار ، والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من
غلال . فإذا هم يجدون فيها بضاعتهم التي ذهبوا يشترون بها ، مردودة إليهم مع الغلال . ورد
الثن يشير إلى عدم الرغبة في البيع مرة أخرى ، أو هو إنذار بذلك ، واعتبار المرة الأولى
هدية أو ما يشبه ذلك .

أو أن هنالك تفسيرا آخر لما حدث . وهو أن يوسف لم يعطهم قمحا ، إنما وضع لهم
بضاعتهم في رحالهم . فلما عادوا قالوا : يا أبانا منع منا الكيل ، وفتحوا رحالهم فوجدوا
بضاعتهم . وكان ذلك ليضطرهم إلى العودة بأخيه ، وكان هذا بعض الدرس الذي عليهم أن
يأخذوه .

على أية حال لقد اتخذوا من رد بضاعتهم إليهم دليلا على أنهم غير باغين فيما يطلبون من
استصحاب أخيه ولا ظالمين : « قالوا : يا أبانا ما نبغى . هذه بضاعتنا ردت إلينا » .. ثم أخذوا
يخرجونه بالتلويح له بمصلحة أهلهم الحيوية في الحصول على الطعام « ونعير أهلنا » والميرة

الزاد ، ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيه « ونحفظ أخانا » ويرغبونه بزيادة الكيل لأخيه « ونزداد كيل بعير » وهو ميسور لهم حين يراققهم « ذلك كيل يسير » ..

واستسلم الرجل على كره ، ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقي شرطا : « قال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتني به إلا أن يحاط بكم » أى لتقسمن لى بالله قسما يربطكم ، أن تردوا على ولدى إلا إذا غلبتم على أمركم غلبا لا حيلة لكم فيه ، ولا تجدى مدافعتكم عنه « إلا أن يحاط بكم » وهو كناية عن أخذ المسالك كلها عليهم . فأقسموا « فلما آتوه موثقهم قال : الله على ما نقول وكيل » زيادة في التوكيد والتذكير .

وبعد هذا الموثق جعل الرجل يوصيهم بما خطر له في رحلتهم القادمة ومعهم الصغير العزيز :

« وقال : يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة . وما أغنى عنكم من الله من شيء . إن الحكم إلا لله ، عليه توكلت ، وعليه فليتوكل المتوكلون » ..
وسار الركب ، وتقدوا وصية أبيهم :

« ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ، ما كان يغنى عنهم من الله من شيء — إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها — وإنه لدو علم لما علمناه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..
فيم كانت هذه الوصية ؟ لم قال لهم أبوهم : لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ؟ :

تضرب الروايات والتفسير في هذا وتبدى وتعيد . بلا ضرورة بل ضد ما يقتضيه السياق القرآنى الحكيم . فلو كان السياق يجب أن يكشف عن السبب لقال . ولكنه قال فقط — إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها — فينبغى أن يقف المفسرون عندما أرادوا السياق ، احتفاظا بالجوالذى أراد . والجو يوحى بأنه كان يخشى شيئا عليهم ، ويرى في دخولهم من أبواب متفرقة اتقاء لهذا الشيء مع تسليمه بأنه لا يغنى عنهم من الله من شيء . فالحكم كله إليه ، والاعتماد كله عليه . إنما هو خاطر شعربه ، وحاجة في نفسه قضاها بالوصية ، وهو على علم بأن إرادة الله نافذة . فقد علمه الله هذا فتعلم ، « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

ثم ليكن هذا الشيء الذى كان يخشاه هو العين الحاسدة ، أو هى غير الملك من كثرتهم

وفتوتهم . أو هو تتبع قطاع الطريق لهم . أو كائنا ما كان فهو لا يزيد شيئا في الموضوع .
سوى أن يجد الرواة والمفسرون بابا للخروج عن الجو القرآني المؤثر إلى قال وقيل ، مما
يذهب بالجو القرآني كله في كثرة الأحايين !

فلنطو نحن الوصية والرحلة كما طواها السياق ، لنلتقى بإخوة يوسف في المشهد التالي
بعد الوصول :

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه . قال : إني أنا أخوك ، فلا تتبس بما كانوا
يعملون » .

ونجد السياق هنا يجعل بضم يوسف لأخيه في المأوى ، وإطلاعه على أنه هو أخوه ؛
ودعوته لأن يترك من خاطره ذكرى مافعله إخوته به من قبل ، وهى ذكرى لا بد كان يبتس
لها الصغير كلما علمها من البيت الذى كان يعيش فيه . فما كان يمكن أن تكون مكتومة عنه في
وسطه في أرض كنعان .

يجعل السياق بهذا ، بينا الطبعي والفهوم أن هذا لم يحدث فور دخولهم على يوسف .
ولكن بعد أن اختلى يوسف بأخيه . ولكن هذا ولا شك كان أول خاطر ساور يوسف
عند دخولهم عليه ، وعند رؤيته لأخيه ، بعد الفراق الطويل .

ومن ثم جعله السياق أول عمل لأنه كان أول خاطر . وهذه من دقائق التعبير في هذا
الكتاب العجيب !

ويطوى السياق كذلك فترة الضيافة ومآدبها بين يوسف وإخوته ليعرض مشهد
الرحيل الأخير . فنطلع على تدبير يوسف ليحتفظ بأخيه ، ريثما يتلقى إخوته درسا أو دروسا
ضرورية لهم ، وضرورة للناس في كل زمان ومكان :

« فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ؛ ثم أذن مؤذن : أيتها العير إنكم
لسارقون . قالوا - وأقبلوا عليهم - ماذا تفقدون ؟ قالوا : تفقد صواع الملك ، ولمن جاء به
حمل بعير ، وأنا به زعيم . قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض ، وما كنا سارقين .

قالوا : فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ . قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ، كذلك نجزي الظالمين . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه — كذلك كدنا ليوسف ، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ، إلا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم — قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم . قال : أأنتم شر مكانا . والله أعلم بما تصفون . قالوا : يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ، فخذ أحدنا مكانه ، إنا نراك من المحسنين . قال : معاذ الله أن تأخذ إلّا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون ..

وهو مشهد مشير ، حافل بالحركات والانفعالات والمفاجآت ، كأشد ما تكون مشاهد المسرح حيوية وحركة وانفعالا غير أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحلي الأخاذ .

فمن وراء الستار يدس يوسف كأس الملك — وهي عادة من الذهب أيام الفراعنة — وقيل : إنها كانت تستخدم للشراب ، ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الأخرى في كيل القمح ، لندرته وعزته في تلك المجاعة . يدسها في الرحل المخصص لأخيه ، تنفيذا لتدبير خاص ألهمه الله له ومنعله بعد قليل .

ثم ينادى مناد بصوت مرتفع ، في صيغة إعلان عام : « أيها العير إنكم لسارقون » وهم منصرفون .

ويرتاع إخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة وهم أبناء يعقوب بن اسحاق ابن إبراهيم — فيعودن أدراجهم يتبينون الأمر المريب : « قالوا — وأقبلوا عليهم — ماذا تفقدون ؟ » قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال . أو الحراس ومنهم هذا الذي أذاع بالاعلان :

« قالوا : تفقد صواع الملك » .. وأعلن المؤذن أن هناك مكافأة لمن يحضره متطوعا . وهي مكافأة ثمينة في هذه الظروف : « ولمن جاء به حمل بعير » من القمح العزيز « وأنا به زعيم » أي كفيل .

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم ، فهم لم يسرقوا ، وما جاءوا ليسرقوا ويحترحوا هذا الفساد الذي يخلخل الثقة والعلاقات في المجتمعات فهم يقسمون واثقين :

« قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض » فقد علمتم من حالنا ومظهرنا ونسبنا أننا لا نجتريح هذا « وما كنا سارقين » أصلاً فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع .
قال الغلمان أو الحراس : « فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ؟ » . .

وهنا ينكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله يوسف . فقد كان المتبع في دين يعقوب : أن يؤخذ السارق رهينة أو أسيراً أو رقيقاً في مقابل ما يسرق . ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة . فقد ارتضوا تحكيم شريعتهم فيمن يظهر أنه سارق . ذلك ليم تدبير الله ليوسف وأخيه : « قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه . كذلك نجزي الظالمين » . وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق . والسارق من الظالمين .

كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف . فأمر بالتفتيش . وأرشدته صافته إلى أن يبدأ برحلتهم قبل رحل أخيه ، كي لا يثير شبهة في نتيجة التفتيش : « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه . ثم استخرجها من وعاء أخيه » ! .

ويدعنا السياق تتصور الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب الموقنين ببراءتهم ، الخالفين ، المتحدين . . فلا يذكر شيئاً عن هذا ، بل يتركه يتملأه الخيال على الصورة التي تكمل رسم المشهد بانفعالاته . بينما يأخذ في التعقيب ببعض مرامي القصة ، ريثما يفיק النظارة وأبناء يعقوب مما هم فيه :

« كذلك كدنا ليوسف » ودبرنا له هذا التدبير الدقيق . « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » فلو حكم شريعة الملك ما تمكن من أخذ أخيه ، إنما كان يعاقب السارق على سرقة ، دون أن يستولى على أخيه كما استولى عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم . وهذا هو تدبير الله الذي ألهم يوسف أسبابه . وهو كيد الله له . والكيد يطلق على التدبير في الحفاء للخير أو للشر سواء . وإن كان الشر قد غلب عليه . وظاهر الأمر هنا أنه شر يحل بأخيه وهو شر يحل بإخوته لإحراجهم أمام أبيه . وهو سوء - ولو مؤقتاً - لأبيه . فلهذا اختار تسميته كيداً على إجمال اللفظ وبالإلماع إلى ظاهره . وهو من دقائق التعبير .

« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » . . « إلا أن يشاء الله » فيدبر مثل هذا التدبير الذي رأيناه .

ويتضمن التعقيب الإشارة إلى ما ناله يوسف من رفعة : « نرفع درجات من نشاء » وإلى ما ناله من علم ، مع التنبيه إلى أن علم الله هو الأعلى : « وفوق كل ذي علم عليم » وهو احتراس لطيف دقيق .

ثم نعود إلى إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصير « نعود إليهم وقد حرك الحرج الذي يلاقونه كوامن حقدهم على أخي يوسف ، وعلى يوسف من قبله ، فإذا هم يتصلون من تقيصة السرقة ، وينفونها عنهم ، ويلقونها على هذا الفرع من أبناء يعقوب : « قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ! .

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . وتنطلق الروايات والتفسير تبحث عن مصداق قولهم هذا في تعلات وحكايات وأساطير . كأنهم لم يكذبوا قبل ذلك على أبيهم في يوسف ؛ وكأنهم لا يمكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعا للتهمة التي تخرجهم ، وتبرؤا من يوسف وأخيه السارق ، وإرواء لحقدهم القديم على يوسف وأخيه ؟ ! .

لقد قذفوا بها يوسف وأخاه « فأسرهما يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » أسر هذه الفعلة وحفظها في نفسه ، ولم يبد تأثره منها . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . إنما قال لهم : « أتم شر مكانا » . . يعني أنكم بهذا القذف شر مكانا عند الله من المقدوف - وهي حقيقة لا شتمة - « والله أعلم بما تصفون » وبحقيقة ما تقولون . وأراد بذلك قطع الجدل في الاتهام الذي أطلقوه ، ولا دخل له بالموضوع ! .

وعندئذ عادوا إلى الموقف المخرج الذي وقعوا فيه . عادوا إلى الوثق الذي أخذه عليهم أبوهم : « لتأتني به إلا أن يحاط بكم » فراحوا يسترحمون يوسف باسم والده الفتي ، الشيخ الكبير ، ويعرضون أن يأخذ بدله واحدا منهم إن لم يكن مطلقه لحاطر أبيه ؛ ويستعينون في رجائه بتذكيره بإحسانه وصلاحه وبره لعله يلين :

« قالوا : يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ، فخذ أحدنا مكانه ، إنا نراك من المحسنين » . .

ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درسا . وكان يريد أن يشوقهم إلى المفاجأة التي بعدها لهم ولوالده وللجميع ! ليكون وقعها أعمق وأشد أثرا في النفوس :

« قال : معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده . إنا إذن لظالمون » . .

ولم يقل أن نأخذ بريثا بجريرة سارق . لأنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق . فعبّر أدق تعبير يحكيه السياق هنا باللغة العربية بدقة^(١) « معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » وهي الحقيقة الواقعة دون زيادة في اللفظ تحقق الاتهام أو تنفيه .. « إنا إذن لظالمون » وما نريد أن نكون ظالمين . .

وكانت هي الكلمة الأخيرة في الموقف . وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء ، فانسحبوا يفكرون في موقفهم المخرج ، أمام أبيهم حين يرجعون .

« فَلَمَّا اسْتَنِيَاسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا . قَالَ كَبِيرُهُمْ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ؟ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ؟ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ، أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ * أَرْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ ، فَقُولُوا : يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ * وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا ، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ .

« قَالَ : بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

« وَتَوَلَّى عَنْهُمْ ، وَقَالَ : يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفَ ! وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ * قَالُوا : تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ

(١) كان يوسف يتكلم بالعربية لغة أهله واللغة المصرية القديمة لغة وسطه . والمفهوم أنه كان يخاطبهم بالمصرية فيعرفونها أو تترجم لهم .

الْهَالِكِينَ ! * قَالَ : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ *
يَا بَنِيَّ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ ، وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ .

« فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا : يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الْفُرْ ، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ
مُرْجَاةٍ ، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا . إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ *
قَالَ : هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ؟ * قَالُوا : أَيْنَكَ لَا أَنْتَ
يُوسُفُ ؟ قَالَ : أَنَا يُوسُفُ ، وَهَذَا أَخِي ، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ، إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ * قَالُوا : تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ *
قَالَ : لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *
أَذْهَبُوا بِقِيسِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ، وَأَثُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ .

« وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ : إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ، لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ *
قَالُوا : تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ * فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ
بَصِيرًا ، قَالَ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ : إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * قَالُوا : يَا أَبَانَا
أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا ، إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ * قَالَ : سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ .

« فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ ، وَقَالَ : ادْخُلُوا مِنزِلَ الَّذِي أُتِيتُمْ مِنْهُ
أَمِينٌ * وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ، وَقَالَ : يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ
رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ، قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ،
وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ - مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ - بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ
لِمَا يَشَاءُ ، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

« رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ ، وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا ، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ » ..

يُسِّ إِخْوَةَ يَوْسُفَ مِنْ مَحَاوِلَةِ تَخْلِيصِ أَخِيهِمِ الصَّغِيرِ ، فَانصَرَفُوا مِنْ عِنْدِهِ وَعَقَدُوا مَجْلِسًا يَتَشَاوَرُونَ فِيهِ . وَهَمَّ هُنَا فِي هَذَا الشَّهَادَةِ يَتَنَاجَوْنَ . وَالسِّيَاقُ لَا يَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ جَمِيعًا . إِنَّمَا يَثْبُتُ آخِرُهَا الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا اتَّهَمُوا إِلَيْهِ :

« فَلَمَّا اسْتِأْذَنُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا . قَالَ كَبِيرُهُمْ : أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ، وَمَنْ قَبْلَ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ؟ فَلَنْ أُبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ . اذْهَبُوا إِلَى أَيْكُمُ فَقُولُوا : يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ . وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » ..

إِنْ كَبِيرُهُمْ لِيَذْكُرَهُمُ بِالْمَوْثِقِ الْمَأْخُودِ عَلَيْهِمْ ، كَمَا يَذْكُرُهُمْ بِتَفْرِيطِهِمْ فِي يُوسُفَ مِنْ قَبْلَ . وَيَقْرَنُ هَذِهِ إِلَى تِلْكَ ثُمَّ يَرْتَبِ عَلَيْهِمَا قَرَارَهُ الْجَازِمِ أَلَّا يَبْرَحَ مِصْرَ وَأَلَّا يُوَاجِهَ أَبَاهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَبُوهُ ، أَوْ يَقْضِيَ اللَّهُ لَهُ بِحُكْمٍ كَاثِنًا مَا كَانَ فَإِنَّهُ يَخْضَعُ لَهُ وَيَنْصَاعُ .

أَمَّا هُمْ فَقَدْ طَلَبُوا إِلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى آبِيهِمْ فَيُخْبِرُوهُ صِرَاحَةً بِأَنَّ ابْنَهُ سَرَقَ فَأَخَذَ بِمَا سَرَقَ . ذَلِكَ مَا عَلَّمُوهُ شَهِدُوا بِهِ ؛ أَمَّا إِنْ كَانَ بَرِيثًا وَكَانَ هُنَاكَ أَمْرٌ وَرَاءَ هَذَا الظَّاهِرِ لَا يَعْلَمُونَهُ فَهُمْ غَيْرُ مُوَكَّلِينَ بِالْغَيْبِ . كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَقَّعُونَ أَنْ يَحْدُثَ مَا حَدَثَ ، فَذَلِكَ كَانَ غِيَابًا لَهُمْ ، وَمَا هُمْ بِحَافِظِينَ لِلْغَيْبِ وَإِنْ كَانَ فِي شَكٍّ مِنْ قَوْلِهِمْ فَلْيَسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا - وَهِيَ عَاصِمَةُ مِصْرَ وَالْقَرْيَةُ اسْمٌ لِلْحَاضِرَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْبَادِيَةِ - وَلْيَسْأَلِ الْقَافِلَةَ الَّتِي كَانُوا فِيهَا ، فَهُمْ لَمْ يَكُونُوا وَحْدَهُمْ ، فَالْقَوَافِلُ الْكَثِيرَةُ كَانَتْ تَرُدُّ مِصْرَ لِتَمْتَارَ الْعَلَّةُ فِي السَّنِينَ الْعِجَافِ ..

ويطوى السياق الطريق بهم ، حتى يقفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع ، وقد أفضوا إليه بالنبا الفظيع . فلا نسمع إلا رده قصيرا سريعا ، شجيا وجيعا . ولكن وراءه أملا لم ينقطع في الله أن يرد عليه ولديه ، أو أولاده الثلاثة بما فيهم كبيرهم الذى أقسم لا يبرح حتى يحكم الله له . وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع :

« قال : بل سولت لكم أنفسكم أمرا ، فصبر جميل ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . إنه هو العليم الحكيم » ..

« بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل » كلمته ذاتها يوم فقد يوسف . ولكنه في هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف وأخاه فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك . « إنه هو العليم الحكيم » الذى يعلم حاله ، ويعلم ما وراء هذه الأحداث والامتحانات ، ويأتى بكل أمر في وقته المناسب ، عندما تتحقق حكمته في ترتيب الأسباب والنتائج .

هذا الشعاع من أين جاء إلى قلب هذا الرجل الشيخ ؟ إنه الرجاء في الله . والإحساس الداخلى الذى قلما يكذب في مثل هذه القلوب .

« وتولى عنهم وقال : يا أسفا على يوسف ! وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » .. وهى صورة مؤثرة للوالد المفجوع . يحس أنه منفرد بهم ، وحيد بمصابه ، لا تشاركه هذه القلوب التى حوله ولا تجاوبه ، فينفرد فى معزل ، يندب فجيعته فى ولده الحبيب . يوسف . الذى لم ينسه ، ولم تهون من مصيبته السنون ، والذى تذكره به نكبته الجديدة فى أخيه الأصغر فتغلبه على صبره الجميل : « يا أسفا على يوسف ! » ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم فى أعصابه حتى تبيض عيناه حزنا وكدا ..

ويلغ الحقد بقلوب بنيه ألا يرحموا مابه ، وأن يلسع قلوبهم ليوسف وحزنه عليه ذلك الحزن الكامد الكظيم ، فلا يسرون عنه ، ولا يعزونه ، ولا يعللونه بالرجاء ، بل يريدون ليطمسوا فى قلبه الشعاع الأخير :

« قالوا : تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ! » .. وهى كلمة حارقة مستنكرة . تالله تظل تذكر يوسف ويهدك الحزن عليه حتى تذوب حزنا أو تهلك أسى بلا جدوى . فيوسف ميثوس منه قد ذهب ولن يعود .

ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه ، فهو لا يشكو لأحد من خلقه ، وهو على صلة بربه غير صلتهم ، ويعلم من رحمته ما لا يعلمون فيؤمل في فرجه المنظور .

« قال : إنما أشكو بثي^(١) وحزنى إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون » .

ثم يوجههم إلى تلمس يوسف وأخيه ، وألا يأسوا من رحمة الله ، في العثر عليهما ، فإن رحمة الله واسعة وفرجه دائماً منظور :

« يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ، ولا تأسوا من روح الله . إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . .

فيا للقلب الموصل بالله ! يستشعر رحمته في أخرج ساعات الشدة ، ويرجو فرجه في أشد ساعات الضيق .

« يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » . . تحسسوا بحواسكم ، في لطف وبصر وصبر على البحث . ودون يأس من عون الله وفرجه ورحمته . وكلمة « روح » أدق دلالة وأكثر شفافية . ففيها ظل الاسترواح من الكرب الحائق بما ينسم على الأرواح من روح الله الندى : « إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » فأما المؤمنون المتصلة قلوبهم بالله الندية أرواحهم بروحه ، الشاعرون بنفحاته المحيية الرخية فإنهم لا يأسون من روح الله ولو أحاط بهم الكرب ، واشتد بهم الضيق . وإن المؤمن لفي روح من ظلال إيمانه ، وفي أنس من صلته بربه ، وفي طمأنينة من ثقته بمولاه . وهو في مضايق الشدة ومخائلك الكروب . .

ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة ، وقد أضرت بهم المجاعة ، وتفتت منهم التقود ، وجاءوا ببضاعة رديئة هي الباقية لديهم يشترون بها الزاد . . يدخلون وفي حديثهم انكسار لم يعهد في أحاديثهم من قبل ، وشكوى من المجاعة تدل على ما فعلت بهم الأيام :

« فلما دخلوا عليه قالوا : يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ، وجئنا ببضاعة مزجاة ، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين » . .

(١) همى وصيتى .

وعندما يبلغ الأمر بهم إلى هذا الحد من الاسترحام والضييق والانكسار لا تبقى في نفس قدرة على المضي في تمثيل دور العزيز ، والتخفى عنهم بحقيقة شخصيته . فقد انتهت الدروس وحن وقت المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال ؛ فإذا هو يترفق في الإفشاء بالحقيقة إليهم ، فيعود بهم إلى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدثهم ، ولم يطلع عليه أحد إلا الله :

« قال : هل علمتم ما فعلتم يوسف وأخيه إذ أتم جاهلون ؟ » !! .

ورن في آذانهم صوت لعلمهم يذكرون شيئا من نبراته . ولاحت لهم ملامح وجه لعلمهم لم يلتفتوا إليها وهم يرونه في سميت عزيز مصر وأبيهته وشيائه . والتع في نفوسهم خاطر من بعيد :

« قالوا : أئنك لأنت يوسف ؟ » .. أئنك لأنت فالآن تدرك قلوبهم وجوارحهم وآذانهم ظلال يوسف الصغير في ذلك الرجل الكبير . . « قال : أنا يوسف . وهذا أخي . قد من الله علينا . إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » ..

مفاجأة ! مفاجأة عجيبة . يعلنها لهم يوسف ويذكرهم في إجمال بما فعلوه يوسف وأخيه في دفعة الجهل . . ولا يزيد . . سوى أن يذكرمنة الله عليه وعلى أخيه ، معللا هذه المنة بالتقوى والصبر وعدل الله في الجزاء .

أما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوا يوسف ، ويجللهم الحزى والحجل وهم يواجهونه محسنا إليهم وقد أساءوا . حلما بهم وقد جهلوا . كريما معهم وقد وقفوا منه موقفا غير كريم : « قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا ، وإن كنا لحاطئين » ..

اعتراف بالخطيئة ، وإقرار بالذنب ، وتقدير لما يرونه من إشار الله عليهم بالمكانة والحلم والتقوى والإحسان . يقابله يوسف بالصفح والغفو وإنهاء الموقف المخجل . شيمة الرجل الكريم . وينجح يوسف في الابتلاء بالنعمة كما نجح من قبل في الابتلاء بالشدة . إنه كان من المحسنين .

« قال : لا تثريب عليكم اليوم . يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين » ..

لا مؤاخضة لكم ولا تأنيب اليوم . فقد انتهى الأمر من نفسى ولم تعد له جذور . والله يتولاكم بالمغفرة وهو أرحم الراحمين . . ثم يحول الحديث إلى شأن آخر . شأن أبيه الذي

ايضت عيناه من الحزن . فهو معجل إلى تبشيره . معجل إلى لقائه . معجل إلى كشف ما علق بقلبه من حزن وما ألم بجسمه من ضنى ، وما أصاب بصره من كلال :

« اذهبوا بقميصي هذا ، فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ، وأتوني بأهلكم أجمعين » . . . كيف عرف يوسف أن رائحته مترد على أيه بصره الكليل ؟ ذلك مما علمه الله . وذلك معهود قريب في مثل هذه الحالات التي تتأثر بها الأعصاب ، والمفاجآت السارة تصنع في كثير من هذه الحالات فعل العجرات .

ومنذ اللحظة نحن أمام مفاجأة في القصة بعد مفاجأة ، حتى تنتهي مشاهدتها المثيرة بتأويل رؤيا الصبي الصغير .

« ولما فصلت العير قال أبوه : إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تفندون » . . . ريح يوسف ! كل شيء إلا هذا . فما يخطر على بال أحد أن يوسف بعد في الأحياء بعد هذا الأمد الطويل . وأن له ريحا يشمها هذا الشيخ الكليل . إني لأجد ريح يوسف . لولا أن تقولوا شيخ خرف : « لولا أن تفندون » لصدقم معي ما أجده من ريح الغائب البعيد .

كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العير . ومن أين فصلت ؟ يقول المفسرون : إنها منذ فصلت من مصر ، وأنه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد .

ونحن لا نذكر أن خارقة من الخوارق يمكن أن تقع لنبي كييعقوب من ناحية نبي كيوسف غير أن الأمر لا يحتاج إلى اقتراض وقوع خارقة . فكثير من الأمهات والآباء يحسون بقرب لقاء أبنائهم المفارقين حين يشفهم الشوق والجنين ، فتشف أحاسيسهم باللقاء الآتي القريب . وهم يعبرون تعبيرا يقرب من تعبير يعقوب عن رائحة الحبايب المفارقين الآتين .

« قالوا : تالله . إنك لفي ضلالك القديم » . . في ضلالك يوسف ، وضلالك بانتظاره وقد ذهب منهج الذي لا يعود .

ولكن المفاجأة البعيدة تقع ، وتتبعها مفاجأة أخرى :

« فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه ، فارتد بصيرا » . .
مفاجأة القميص وهو دليل على يوسف وقرب لقاءه . ومفاجأة ارتداد البصر بعد
ما ابيضت عيناه . . وهنا يذكر يعقوب صلاته بالله التي حدثهم بها من قبل فلم يفهموه :
« قال : ألم أقل لكم : إني أعلم من الله ما لا تعلمون ؟ » . .
« قالوا : يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين » . .
ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شيئا من بنيه ، وأنه لم يصف لهم بعد ، وإن كان يعدهم
باستغفار الله لهم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح :
« قال : سوف أستغفر لكم ربى إنه هو الغفور الرحيم » .
وحكاية عبارته بكلمة « سوف » لا تخلو من إشارة إلى قلب مكلوم . .

ويعضى السياق في مفاجآت القصة . فيطوى الزمان والمكان ، لنلتقى في المشهد النهائى
المؤثر المثير :

« فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه . وقال : ادخلوا مصر إن شاء الله آمين . ورفع
أبويه على العرش ، وخرخوا له سجدا ، وقال : يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها
ربى حقا . وقد أحسن بى إذا أخرجنى من السجن وجاء بكم من البدو ، من بعد أن نزغ
الشیطان بينى وبين إخوتى . إن ربى لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم » . .
ويا له من مشهد . بعد كرا الأعوام وانقضاء الأيام . وبعد اليأس والتقنوط . وبعد الألم
والضيق . وبعد الامتحان والابتلاء . وبعد الشوق المضى والحزن الكامد واللهف الظامى
الشديد .

يا له من مشهد حافل بالانفعال والدموع والفرح والحفقات ! .
ويا له من مشهد ختامى موصول بمطلع القصة : ذلك فى ضمير الغيب وهذا فى واقع الحياة .
ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه : « ادخلوا مصر إن شاء الله آمين » أى آمين

بمشيئة الله. ويذكر رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في انحناء إخوته له — وقد رفع أبويه على السرير الذي يجلس عليه — كما رأى الأحد عشر كواكب والشمس والقمر له ساجدين : « ياأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » .. ثم يذكر نعمة الله عليه : « وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو » بعد ما تقطعت الأواصر بين الإخوة بوسوسة الشيطان : « من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي » ويذكر لطف الله في تديره ، وتحقيق مشيئته : « إن ربي لطيف لما يشاء » يناله بلطف ودقة خفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها « إنه هو العليم الحكيم » .. ذات التعبير الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة : « إن ربك عليم حكيم » .. ليتوافق البدء والختام حتى في العبارات .

وقبل أن يسدل الستار على الشهد الأخير الثير نشهد يوسف ينزع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة والابتهاج ، ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر ! كل دعوته وهو في أبهة السلطان ، وفي فرحة تحقيق الأحلام .. كل دعوته أن يتوفاه ربه مسلما وأن يلحقه بال صالحين : « رب قد آتيتني من الملك ، وعلمتني من تأويل الأحاديث . فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة . توفني مسلما وألحقني بال صالحين » .. « رب قد آتيتني من الملك » .. آتيتني منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله . فذلك من نعمة الدنيا .

« وعلمتني من تأويل الأحاديث » .. إدراك مآلاتها وتعبير رؤاها . فذلك من نعمة العلم .

نعمتك ياربى أذكرها وأعدها ..

يا « فاطر السماوات والأرض » .. خلقتها ويديك أمرها ، ولك القدرة عليها وعلى أهلها ..

« أنت ولي في الدنيا والآخرة » .. فأنت الناصر والمعين ..

رب تلك نعمتك . وهذه قدرتك .

رب إني لا أسألك سلطانا ولا صحة ولا مالا . رب إني أسألك ما هو أبقي وأغنى .
« توفي مسلما وألحقني بالصالحين » ..

وهكذا يتوارى الجاه والسلطان ، وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع الأهل ، ولمة الإخوان .
ويبدوا المشهد الأخير مشهد إنسان فرد سهل إلى ربه أن يحفظ له إسلامه حتى يتوفاه إليه ،
وأن يلحقه بالصالحين بين يديه .
إنه النجاح المطلق في الامتحان الأخير ..

« ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَتَوْا بِمُرْسَلٍ مِنْهُمْ وَهُمْ
يَمْكُرُونَ * وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ * وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ،
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * وَكَأَيِّ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ،
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ * أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ
غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ، أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ؟ .
« قُلْ : هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ،
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى . أَفَلَمْ يَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ * حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ
نَصْرُنَا ، فَنُجِّى مَنْ نَشَاءُ ، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ .

« لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ، وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » ..

انتهت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها . تلك التعقيبات التي أشرنا إليها في مقدمة الحديث عن السورة . وتبدأ معها اللفقات المتنوعة واللغات المتعددة ، والجولات الموحية في صفحة الكون وفي أغوار النفس وفي آثار الغابرين ، وفي الغيب المجهول وراء الحاضر المعلوم . فنأخذ في استعراضها حسب ترتيبها في السياق . وهو ترتيب ذو هدف معلوم .

* * *

تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذين نشأ فيهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم بعث إليهم . وفيها أسرار لم يعلمها إلا الذين لامسوها من أشخاص القصة ، وقد غبرت بهم القرون . وقد سبق في مطلع السورة قول الله تعالى لنيه : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله لمن الغافلين » .. فهاهو ذا يعقب على القصة بعد تمامها ، ويعطف ختامها على مطلعها :

« ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون » .. ذلك القصص الذي مضى في السياق من الغيب الذي لا تعلمه ؛ ولكننا نوحيه إليك ، وآية وحيه أنه كان غيبا بالقياس إليك . وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم ، وهم يمكرون . ذلك المكر الذي تحدثت عنه القصة في مواضعه . وهم يمكرون بيوسف ، وهم يمكرون بأبيهم ، وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجيا وهو من المكر بمعنى التدبير . وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن ناحية رجال الحاشية وهم يودعون السجين .. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكى عنه إنما هو الوحي . الذي سبقت السورة لتثبت من بين ما ثبت من قضايا اعتقادية وأخلاقية ، وهي متناثرة في مشاهد القصة الكثيرة .

* * *

ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي ، وإيحاء القصص ، واللفقات واللغات التي تحرك القلوب أن يؤمن الناس بهذا القرآن ، وهم يشهدون الرسول ، ويعرفون أحواله ، ثم يسمعون منه ما يسمعون . ولكن أكثر الناس لا يؤمنون . وهم يمرون كذلك على الآيات

المبثوثة في صفحة الوجود فلا ينتبهون اليها ، ولا يدركون مدلولها ، كالذي يلقى صفحة وجهه فلا يرى ما يواجهه . فما الذي ينتظرونه ؟ وعذاب الله قد يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون :

« وما أكثر الناس - ولو حرصت - بمؤمنين . وما تسألهم عليه من أجر ، إن هو إلا ذكر للعالمين . وكأى من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون . أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ .. »

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - حريصا على إيمان قومه ، رغبة في إيصال الخير الذي جاء بهم إليهم ، ورحمة لهم مما ينتظر المشركين . ولكن الله العليم بقلوب البشر ، الخير بطبائعهم وأحوالهم ينهى إليه أن حرصه على إيمانهم لن يسوق الكثرة الشركة إلى الإيمان ، لأنهم - كما قال في هذه الآيات - يمرون على الآيات الكثيرة معرضين . فهذا الإعراض لا يؤهلهم للإيمان ، ولا يجعلهم ينتفعون بدلائله المبثوثة في الآفاق .

وإنك لغنى عن إيمانهم فما تطلب منهم أجرا على الهداية ؛ وإن شأنهم في الإعراض عنها لعجيب ، وهى تبذل لهم بلا أجر ولا مقابل « وما تسألهم عليه من أجر ، إن هو إلا ذكر للعالمين » تذكرهم بآيات الله ، وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهم ، وهى مبذولة للعالمين ، لا احتكار فيها لأمة ولا جنس ولا قبيلة ، ولا ثمن لها يعجز عنه أحد ، فيمتاز الأغنياء على الفقراء ، ولا شرط لها يعجز عنه أحد فيمتاز القادرون على العاجزين إنما هى ذكرى للعالمين . ومائدة عامة شاملة معروضة لمن يريد أن يتذوق طعم الإيمان ..

« وكأى من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون .. »
والآيات الدالة على الله وقدرته ووحدانيته كثيرة مبثوثة في تضاعيف الكون ، معروضة للأبصار والبصائر . في السماوات وفي الأرض . يمرون عليها صباح مساء ، آناء الليل وأطراف النهار . وهى ناطقة تكاد تدعو الناس اليها . بارزة تواجه العيون والمشاعر . موحية تخايل للقلوب والعقول . ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون دعاءها ولا يحسون إيقاعها العميق .

وإن لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها . لحظة تأمل في الظل المدود ينقص بلطف أو يزيد . لحظة تأمل في الحضم الزاخر ، والعين الفوارة ، والتبع الروى . لحظة تأمل في النبتة النامية

والبرعم الناعم والزهرة المتفتحة والحصيد المشيم . لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء
والسمك السابح في الماء ، والدود السارب والنمل الدائب ، وسائر الحشود والأمم من الحيوان
والحشرات والهوام .. لحظة تأمل في صبح أو مساء ، في هدأة الليل أو في زحمة النهار .. لحظة
واحدة يتسمع فيها القلب البشري إلى إيقاعات هذا الوجود العجيب إن لحظة واحدة لكافية
لارتعاش هذا القلب بقشعريرة الإدراك الرهيب ، والتأثر المستجيب . ولكنهم « يعمرون
عليها وهم عنها معرضون » .. لذلك لا يؤمن الأكثرون !

وحق الذين يؤمنون ، كثير منهم يتدسس الشرك — في صورة من صورهِ — إلى قلوبهم .
فالإيمان الخالص يحتاج إلى يقظة دائمة تنفي عن القلب أولاً بأول كل خالجة شيطانية ، وكل
اعتبار من اعتبارات هذه الأرض في كل حركة وكل تصرف ، لتكون كلها لله ، خالصة له
دون سواه :

« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » ..

مشركون قيمة من قيم هذه الأرض في تقريرهم للأحداث والأشياء والأشخاص .
مشركون سبباً من الأسباب مع قدرة الله في النفع أو الضرر سواء . مشركون في الخوف من
قوة غير قوة الله لحاكم أو ظالم أو ذي جاه . مشركون في رجاء يتعلق بغير الله من بني الإنسان .
مشركون في تضحية يشوبها التطلع إلى تقدير الناس . مشركون في جهاد لتحقيق نفع أو دفع
ضرر ولكن لغير الله . مشركون في عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه الله .. لذلك يقول رسول الله
— صلى الله عليه وسلم — : « الشرك فيكم أخفى من ديب النمل » ^(١) ،

وفي الأحاديث نماذج من هذا الشرك الخفي :

روى الترمذی — وحسنه — من رواية ابن عمر : « من حلف بغير الله فقد أشرك » .

وروى أحمد وأبو داود وغيره عن ابن مسعود — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله

— صلى الله عليه وسلم — : « إن الرقي والتأثم والتولة شرك » .

(١) رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى — بإسناده — عن معقل بن يسار . قال : شهدت النبي — صلى الله

عليه وسلم — أو قال : حدثني أبو بكر الصديق عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من علق تيممة فقد أشرك » .

وعن أبي هريرة - بإسناده - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقول « الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيرى تركته وشريكه » .

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادى مناد : من كان أشرك في عمل عمله لله ، فليطلب ثوابه من عند غير الله ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » .

وروى الإمام أحمد - بإسناده - عن محمود بن لبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : « الرياء . يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاء الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء » ؟ .

فهذا هو الشرك الخفى الذى يحتاج إلى اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص الإيمان . والكثيرون لا يكلفون نفوسهم هذه اليقظة ، ومن ثم يقول الله : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » . فتطبق على من كان يواجههم رسول الله فى الجزيرة ، وتشمل غيرهم على تتابع الزمان وتغير المكان . فالإنسان هو الإنسان . .

وبعد فماذا ينتظر أولئك المعرضون عن آيات الله المعروضة فى صفحات الوجود ، بعد إعراضهم عن آيات القرآن التى لا يسألون عليها أجرا ؟ .
ماذا ينتظرون ؟ .

« أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ؟ » . .
وهى لمسة قوية لمشاعرهم ، لإيقاظهم من غفلتهم ، وليحذروا عاقبة هذه الغفلة . فإن عذاب الله الذى لا يعلم مواعده أحد ، قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ، وربما تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم اليوم الرهيب الخيف بغتة وهم لا يشعرون . . إن الغيب موصل الأبواب ، لا تمتد إليه عين ولا أذن ، ولا يدركه أحد ماذا سيكون اللحظة ، فكيف يأمن الغافلون ؟ .

وإذا كانت آيات هذا القرآن الذى يحمل دليل الرسالة ، وكانت الآيات التى يحفل بها الكون معروضة للأنظار . . إذا كانت هذه وتلك يمرّون عليها وهم عنها معرضون ، وشركون بالله شركا ظاهرا أو خفيا وهم الأَكثَرُونَ . فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ماض في طريقه ومن اهتدى بهديه ، لا ينحرفون ولا يتأثرون بالمنحرفين :

« قل : هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ، وسبحان الله ! وما أنا من المشركين » .

« قل : هذه سبيلي » واجدة مستقيمة ، لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة . « أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » فنحن على هدى من الله ونور . نعرف طريقنا جيدا ، ونسير فيها على بصر وإدراك ومعرفة ، لا نخبط ، ولا نتحسس ، ولا نحدس . فهو اليقين البصير المستنير . نزه الله سبحانه عما لا يليق بذاته « وما أنا من المشركين » لا ظاهر الشرك ولا خفيه . . هذه طريقى فمن شاء فليتابع ، ومن لم يشأ فأنا سائر فى طريقى المستقيم .

* * *

ثم لفظة إلى سنة الله فى رسالاته ، وإلى بعض آيات الله فى الأرض من مصائر السابقين . . إن محمدا ليس بدعا من الرسل ، ورسالاته ليست بدعا من الرسالات . وهذه عواقب الدين كذبوا من قبل ، آيات معروضة فى الأرض .

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى . أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ، أفلا تعقلون ؟ » . إن النظر فى آثار الغابرين يهز القلوب حتى قلوب المتجبرين ولحظات الاسترجاع الحيالى لحركاتهم وسكناتهم وخلقاتهم ؛ وتصورهم أحياء يروحون فى هذه الأمكنة ويحيثون ، يخافون ويرجون ، يطمعون ويتطلعون . . ثم إذا هم ما كنون ، لا حس ولا حركة . آثارهم خاوية ، طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم وعوالمهم وأفكارهم وحركاتهم وسكناتهم ، وديارهم المائلة للعيان والمستكنة فى الضمائر والمشاعر . . إن هذه التأملات لتهز القلب البشرى هذا مهما يكن

جاميا غافلا قاسيا . ومن ثم يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع الغابرين بين الحين والحين :

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى » . . لم يكونوا ملائكة ولا خلقا آخر . إنما كانوا بشرا مثلك من أهل الحاضرة ، لا من أهل البادية ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا . . وأصبر على احتمال تكاليف الدعوة والهداية ، فرسالتك ماضية على سنة الله فى إرسال رجال من البشر نوحى إليهم . . « أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟ » . . فيدركوا أن مصيرهم كمصيرهم وأن سنة الله الواضحة الآثار فى آثار الغابرين ستناهم ؛ وأن عاقبتهم فى هذه الأرض إلى ذهاب « ولدار الآخرة خير للذين اتقوا » خير من هذه الدار التى ليس فيها قرار « أفلا تعقلون ؟ » فتدبروا سنن الله فى الغابرين ؟ أفلا تعقلون فتؤثرون المتاع الباقى على المتاع القصير ؟ .

ثم يصور ساعات الحرج القاسية فى حياة الرسل ، قبيل اللحظة الحاسمة التى يتحقق فيها وعد الله ، وتمضى فيها سنته التى لا تتخلف ولا تحيد :

« حتى إذا استيأس الرسل ، وظنوا أنهم قد كذبوا ، جاءهم نصرنا ، فنجى من نشاء ، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » .

إنها صورة رهية ، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق فى حياة الرسل ، وهم يواجهون الكفر والعمى والإصرار والجحود . وتمر الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم إلا قليل ، وتكر الأعوام والباطل فى قوته . وكثرة أهله ، والمؤمنون فى عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة . إنها ساعات حرج ، والباطل ينتفش ويطغى ويطش ويغدر . والرسل ينتظرون الوعد الذى لا يخلف وهم واثقون أنه لو كان وعداً من الله فلن يتخلف . فهجس فى خواطرهم الهواجس . . تراهم كذبوا ؟ ترى نفوسهم كذبتهم ، فلم يكن وعدا من الله كما حسبوا ، إنما كانت أمانى من عند أنفسهم حسبوها وحيا ؟ .

إنها الزلزلة الرهية التى تهز ثقتهم بحقيقة أنفسهم ، وحقيقة اتصالاتهم ، وحقيقة تلقيهم . فهم لا يشكون لحظة فى صدق وعد الله . ولكنهم يشكون فى أنفسهم وهل كان ماتلقوه وعدا ووحيا أم هو كذب النفس وتوهمها ! وما يقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الكرب والحرج والضيق فوق ما يطيقه بشر . وما قرأت هذه الآية والآية الأخرى : « أم حسبتم أن

تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ . . . » ما قرأت هذه الآية أو تلك إلا وشعرت بقشعريرة من تصور الهول الذى يبلغ بالرسول هذا المبلغ ، ومن تصور الهول الكامن فى هذه المواجهات ، والكرب الزلزل الذى يرج نفس الرسول هذه الرجة ، وحالته النفسية فى مثل هذه اللحظات ، وما يحس به من ألم لا يطاق .

فى هذه اللحظة التى يستحكم فيها الكرب ، ويأخذ الضيق بمخاتق الرسل ، ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة فى هذه اللحظة يحىء النصر كاملاً حاملاً فاصلاً :

« جاءهم نصرنا ، فنجى من نشاء ، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » . .

تلك سنة الله فى الدعوات . لا بد من الشدائد ، ولا بد من الكروب ، حتى لا تبقى بقية من جهد ولا بقية من طاقة . ثم يحىء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة التى تتعلق بها الناس . يحىء والنصر من عند الله ، فينجو الذين يستحقون النجاة ، ينجون من الهلاك الذى يأخذ المكذابين ، وينجون من البطش والعسف الذى كان يسلطه عليهم المتجبرون . ويحل بأس الله بالمجرمين ، مدمراً ماحقاً لا يقفون له ، ولا يصده عنهم ولى ولا نصير .

ذلك كى لا يكون النصر رخيصة فتكون الدعوات هزلاً . فلو كان النصر رخيصة لقام فى كل يوم دعوى بدعوة ، لا تكلفه شيئاً ، أو تكلفه القليل . ودعوات الحق لا يجوز أن تكون عبثاً ولا لعباً . فإنما هى قواعد للحياة البشرية ومناهج ، ينبغى صيانتها وحراستها من الأدعياء . والأدعياء لا يحتملون تكاليف الدعوة لذلك يشفقون أن يدعوها ، فإذا ادعوها عجزوا عن حملها وطرحوها ، وتبين الحق من الباطل على محك الشدائد التى لا يصمد لها إلا الواثقون الصادقون .

وفى قصة يوسف ألوان من الشدائد . فى الجب وفى بيت العزيز وفى السجن . وألوان من الاستيئاس من نصرة الناس . . ثم كانت العاقبة خيراً للذين اتقوا - كما هو وعد الله الصادق الذى لا يخيب - وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين . فيها عبرة لمن يعقل ، وفيها

تصديق ما جاءت به الكتب النزلة من قبل ، على غير صلة بين محمد وهذه الكتب . فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى . فالأكاذيب لا يصدق بعضها بعضا ولا تحقق هداية ، ولا يستروح فيها القلب المؤمن رائحة الرحمة :

« لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ، ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ..

* * *

وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة ، كما توافق المطلع والختام في القصة . وتنجى التعقيبات في أول القصة وآخرها ، وبين ثناياها ، متناسقة مع موضوع القصة ، وطريقة أدائها ، وعباراتها كذلك . فتحقق الهدف الديني كاملا ، وتحقق السمات الفنية كاملة ، مع صدق الرواية ، ومطابقة الواقع في الموضوع .

وقد بدأت القصة وانتهت في سورة واحدة ، لأن طبيعتها تحتم هذا اللون من الأداء . فهي رؤيا تتحقق رويدا رويدا ، ويوما بعد يوم ، ومرحلة بعد مرحلة . فلا تتم العبرة بها - كما لا يتم التنسيق الفني فيها - إلا بأن يتابع السامع والقارىء خطوات القصة ومراحلها حتى نهايتها . وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص الرسل الآخرين . كحلقة قصة سليمان مع بلقيس . أو حلقة قصة مولد مريم . أو حلقة قصة مولد عيسى . أو حلقة قصة نوح والطوفان ... الخ فهذه الحلقات تفي بالغرض منها دينيا وفنيا . أما قصة يوسف فتقتضى أن تتلى كلها متوالية حلقاتها ومشاهدها ، من بدئها إلى نهايتها . وصدق الله العظيم : « نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن . وإن كنت من قبله لمن الغافلين » ..

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكْنِيَّةٌ وآياتها ٤٣ أو ٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَمَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ، وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ، يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ * وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ، وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ، يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ ، وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ ، وَزَرْعٌ ، وَنَخِيلٌ ، صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ ، يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضْلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

« وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ! أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

« وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ ؛ وَإِنَّ رَبَّكَ

لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ * وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا :
لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ! إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ .

« اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى ، وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ * عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ * سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ
وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ * لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحْفَظُونَهُ - مِنْ أَمْرِ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ؛
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ، وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ .

« هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ - خَوْفًا وَطَمَعًا - وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ * وَيُسَبِّحُ
الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ . وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ؛ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ؛
وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ * لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيٍّ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ ، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ،
وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ * وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، طَوْعًا
وَكَرْهًا ، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ .

« قُلْ : مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ : اللَّهُ . قُلْ : أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ؟ قُلْ : هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ؟ أَمْ
هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ؟ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ
عَلَيْهِمْ ؟ ! قُلْ : اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ،
فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا ؛ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ . فَأَمَّا الزَّبَدُ
فَيَذْهَبُ جُفَاءً ، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ . كَذَلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ .

« الَّذِينَ أَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَى ، وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ، أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ » . .

كثيرا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة التهيّب أن أمسها بأسلوبى البشرى القاصر ؛ المتخرج أن أشوبها بتعبيرى البشرى القانى !

وهذه السورة كلها - شأنها شأن سورة الأنعام من قبلها - من بين هذه النصوص التى لا أ كاد أجرؤ على مسها بتفسير أو إيضاح .

ولكن ماذا أصنع ونحن فى جيل لا بد أن يقدم له القرآن مع شىء من الإيضاح لبعض ألفاظه ول بعض تعبيراته ، مع التوجيه إلى مافيه من جمال وكال .

إن إيقاع هذا القرآن المباشر فى حسى محال أن أترجمه فى ألفاظى وتعبيراتى . ومن ثم أحس دائما بالفجوة الهائلة بين ما أستشعره منه وما أترجمه للناس فى هذه « الظلال » !

وإننى لأدرك الآن - بعمق - حقيقة الفارق بين جيلنا الذى نعيش فيه والجيل الذى تلقى مباشرة هذا القرآن . لقد كانوا يخاطبون بهذا القرآن مباشرة ؛ ويتلقون إيقاعه فى حسهم ، وصوره وظلاله ، وإيحاءاته وإيماءاته ، وينفعلون بها انفعالا مباشرا ، ويستجيبون لها استجابة مباشرة . ومن ثم كانوا يحققون فى حياة البشر القصيرة تلك الحوارق التى حققوها ، بالانقلاب المطلق الذى تم فى قلوبهم ومشاعرهم . وحياتهم ، ثم بالانقلاب الآخر الذى حققوه فى الحياة من حولهم ، وفى أقدار العالم كله يومذاك ، وفى خط سير التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

لقد كانوا ينهلون مباشرة من معين هذا القرآن بلا وساطة . ويتأثرون بإيقاعه فى حسهم فمّا لأذن . وينضجون بحرارته وإشباعه وإيحائه ؛ ويتكيفون بعد ذلك وفق حقائقه وقيمه وتصوراتيه .

أما نحن اليوم فتكيف وفق تصورات فلان وفلان عن الكون والحياة والقيم والأوضاع . وفلان وفلان من البشر القاصرين أبناء الفناء !

ثم ننظر نحن إلى ما حققوه في حياتهم من خوارق في ذات أنفسهم وفي الحياة من حولهم ، فنحاول تفسيرها وتعليلها بمنطقنا الذي يستمد معايير من قيم وتصورات ومؤثرات غير قيمهم وتصوراتهم ومؤثراتهم . فنخطيء ولا شك في تقدير البواعث وتعليل الدوافع وتفسير النتائج .. لأنهم هم خلق آخر من صنع هذا القرآن ..

وإنني لأهيب بقراء هذه الظلال ، ألا تكون هي هدفهم من الكتاب . إنما يقرءونها ليدنوا من القرآن ذاته . ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته ، ويطرحوا عنهم هذه الظلال .

* * *

وبعد فهذا استطراد اندفعت إليه وأمامي هذه السورة - سورة الرعد - وكأنما أقرأها لأول مرة ، وقد قرأتها من قبل وسمعتها ما لا أحصيه من المرات . ولكن هذا القرآن يعطيك بمقدار ماتعطيه ؛ ويتفتح عليك في كل مرة بأشعاعات وإشراقات وإيقاعات بقدر ماتفتح له نفسك ؛ ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنك تتلقاه اللحظة ، ولم تقرأه أو تسمعه أو تعالجه من قبل !

وهذه السورة من أعاجيب السور القرآنية التي تأخذ في نفس واحد ، وإيقاع واحد^(١) ، وجو واحد ، وعطر واحد من بدئها إلى نهايتها والتي تفعم النفس ، وترحم الحس بالصور والظلال والمشاهد والحوالج . والتي تأخذ النفس من أقطارها . جميعا ؛ فإذا هي في مهرجان

(١) الإيقاع الموسيقي في القرآن يتألف من عناصر شتى : من مخارج الحروف في الكلمة الواحدة ؛ ومن تناسق الإيقاعات بين كلمات الفقرة ؛ ومن اتجاهات المد في الكلمات ، ثم من اتجاهات المد في نهاية الفاصلة المطردة في الآيات ومن حرف الفاصلة ذاته (وقد تسكمت عن هذا بتوسع في كتاب التصوير الفني) وجميع العناصر التي يتألف منها الإيقاع في هذه السورة واحدة فيما عدا اتجاه المد وحرف الفاصلة في القسم الأول منها حتى آية « قد الفاصلة وحرفها : « يؤمنون . توقنون . يتفكرون يعقلون خالدون » وبقية السورة : « العقاب . هاد . بمقدار . المتعال . بالتهار ... الخ »

من الصور والمشاعر والإيقاعات والإشراقات . والتي ترتاد بالقلب آفاقاً وأكواناً وعوالم وأزماناً ، وهو مستيقظ ، مبصر ، مدرك ، شاعر بما يموج حوله من المشاهد والموجيات . إنها ليست ألفاظاً وعبارات ، إنما هي مطارق وإيقاعات : صورها . ظلالها . مشاهدتها . موسيقاها . لمساتها الوجدانية التي تكمن وتتوزع هنا وهناك !

إن موضوعها الرئيسي كل موضوع السور المكية - كلها على وجه التقريب - : العقيدة . وقضاياها هي التوحيد والبعث والوحي .

ولكن هذا الموضوع الواحد ذا القضايا الواحدة ، لم يتكرر عرضه قط بطريقة واحدة في كل تلك السور المكية وفي غيرها من السور المدنية . فهو في كل مرة يعرض بطريقة جديدة ؛ وفي ضوء جديد ؛ ويتناول عرضه مؤثرات وموجيات ذات إيقاع جديد وإيحاء جديد !

إن هذه القضايا لا تعرض عرضاً جديلاً بارداً يقال في كلمات وينتهي كأية قضية ذهنية باردة . إنما تعرض وحوّلها إطار هو هذا الكون كله بكل ما فيه من عجائب ؛ هي براهين هذه القضايا وآياتها في الإدراك البشري البصير المفتوح . وهذه العجائب لا تنفد ؛ ولا تبلى جدتها ، لأنها تنكشف كل يوم عن جديد يصل إليه الإدراك ، وما كشف منها من قبل يبدو جديداً في ضوء الجديد الذي يكشف ! ومن ثم تبقى تلك القضايا حية في مهرجان العجائب الكونية التي لا تنفد ولا تبلى جدتها !

وهذه السورة تطوف بالقلب البشري في مجالات وآفاق وآماد وأعماق ؛ وتعرض عليه الكون كله في شتى مجالاته الأخاذة : في السماوات المرفوعة بغير عمد . وفي الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . وفي الليل يغشاها النهار . وفي الأرض الممدودة وما فيها من رواس ثابتة وأنهار جارية ، وجنات وزرع ونخيل مختلف الأشكال والطعوم والألوان ، ينبت في قطع من الأرض متجاورات ويسقي بماء واحد . وفي البرق يخيف ويطمع ، والرعد يسبح ويحمد ، والملائكة تخاف وتخشع ، والصواعق يصيب بها من يشاء ، والسحاب الثقال والمطر في الوديان ، والزبد الذي يذهب جفاء ، ليقى في الأرض ما ينفع الناس .

وهي تلاحق ذلك القلب أينما توجه : تلاحقه بعلم الله الناقد الكاشف الشامل ، يلم بالشارد والوارد ، والمستخفي والسارب ، ويتعقب كل حي ويحصي عليه الخواطر والحوالج .

والغيب المكنون الذى لا تدركه الظنون مكشوف لعلم الله وما تحمل كل أنثى وما تغيص الأرحام وما تزداد وكل شئ عنده بمقدار .

إنها تقرب لمدارك البشر شيئا من حقيقة القوة الكبرى المحيطة بالكون ظاهره وخفيه ، جليله ودقيقه ، حاضره وغيبه . وهذا القدر الذى يمكن لمدارك البشر تصويره هائل مخيف ، ترجف له القلوب .

وذلك إلى الأمثال المصورة تتمثل في مشاهد حية حافلة بالحركة والانفعال . إلى مشاهد القيامة ، وصور النعيم والعذاب ، وخلجات الأنفس في هذا وذاك : إلى وقفات على مصارع الغابرين ، وتأملات في سير الراحلين ، وفي سنة الله التى مشى عليها فإذا هم دائرون . .

هذا عن موضوعات السورة وقضاياها ، وعن آفاقها الكونية وآمادها . . ووراءها خصائص الأداء الفنية العجيبة . فالإطار العام الذى تعرض فيه قضاياها هو الكون كما أسلفنا ومشاهده وعجائبه فى النفس وفى الآفاق . وهذا الإطار ذو جو خاص :

إنه جو المشاهد الطبيعية ، المتقابلة من سماء وأرض . وشمس وقمر . وليل ونهار . وشخص وظل . وجبال راسية وأنهار جارية . وزبد ذاهب وماء باق . وقطع من الأرض متجاورات مختلفات . ونخيل صنوان وغير صنوان . . ومن ثم تطرد هذه التقابلات فى كل المعانى وكل الحركات وكل المصائر فى السورة ، لتتسق التقابل المعنوى فى السورة مع التقابلات الحسية ، وتتسق فى الجو العام . . ومن ثم يتقابل الاستعلاء فى الاستواء على العرش مع تسخير الشمس والقمر . ويتقابل ما تغيص الأرحام مع ما تزداد . ويتقابل من أسر القول مع من جهر به . ومن هو مستخف بالليل مع من هو سارب بالنهار . ويتقابل الخوف مع الطمع تجاه البرق . ويتقابل تسبيح الرعد حمدا مع تسبيح الملائكة خوفا . وتتقابل دعوة الحق لله مع دعوة الباطل للشركاء . ويتقابل من يعلم مع من هو أعمى . ويتقابل الذين يفرحون من أهل الكتاب بالقرآن مع من ينكر بعضه . ويتقابل المحو مع الإثبات فى الكتاب . . وبالإجمال تتقابل المعانى ، وتتقابل الحركات ، وتتقابل الاتجاهات . . تنسيقا للجو العام فى الأداء .

وظاهرة أخرى من ظواهر التناسق في جو الأداء . فلأنه جو الطبيعة من سماء وأرض
وشمس وقمر ورعد وبرق وصواعق وأمطار ، وحياة وإنبات . يجيء الحديث عما تكنه
الأرحام من حيوات ، ويجيء معها « وما تفيض الأرحام وما تزداد » ويتناسق غيض
الأرحام وازديادها مع سيل الماء في الوديان والإنبات ! وذلك من بدائع التنسيق الفني
في القرآن (١) .

ذلك طرف من الأسباب التي من أجلها أقف أمام هذه السورة - كما وقفت من قبل
كثيراً أمام غيرها - متهيأ أن أمسها بأسلوبى البشرى القاصر ، متحرجاً أن أشوبها بتعبيرى
البشرى الفانى . . ولكنها ضرورة الجليل . نستعين عليها الله . والله المستعان .

تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة : قضية الوحي بهذا الكتاب ، والحق الذى
اشتمل عليه . وتلك هى قاعدة بقية القضايا من توحيد الله ، ومن إيمان بالبعث ، ومن عمل
صالح فى الحياة . فكلها متفرعة عن الإيمان بأن الأمر بهذا هو الله ، وأن هذا القرآن وحي
من عنده إلى رسوله :

« ألمر . تلك آيات الكتاب . والذى أنزل إليك من ربك الحق . ولكن أكثر الناس
لا يؤمنون » . .

ألف . لام . ميم . را . . « تلك آيات الكتاب » آيات هذا القرآن . أو تلك آيات
على الكتاب تدل على الوحي به من عند الله . إذ كانت صياغته من مادة هذه الأحرف دلالة
على أنه من وحي الله ، لا من عمل مخلوق كائن من كان .

« والذى أنزل إليك من ربك الحق » . . جزماً وقطعاً . الحق الخالص الذى لا يتلبس
بالباطل . والذى لا يحتمل الشك والتردد . وتلك الأحرف آيات على أنه الحق . فهى آيات على
أنه من عند الله . ولن يكون ما عند الله إلا حقاً لا ريب فيه .

(١) يراجع التناسق الفني . فى كتاب التصوير الفني .

« ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . . لا يؤمنون على الإطلاق . لا بأنه موحى به ، ولا بالقضايا المترتبة على الإيمان بهذا الوحي من توحيد وبعث وعمل صالح في الحياة .

هذا هو الافتتاح الذى يلخص موضوع السورة كله ، ويشير إلى جملة قضاياها . ومن ثم يبدأ فى استعراض آيات القدرة ، وعجائب الكون الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدييره ، الناطقة بأن من مقتضيات هذه الحكمة أن يكون هناك وحى لتبصير الناس ؛ وأن يكون هناك بعث لحساب الناس . وأن من مقتضيات تلك القدرة أن تكون مستطاعة بعث الناس ورجعهم إلى الخالق الذى بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم . وسخره لهم ليلوهم فيما آتاهم .

وتبدأ الريشة المعجزة فى رسم المشاهد الكونية الضخمة . . لمسة فى السماوات ، ولمسة فى الأرضين . ولمسات فى مشاهد الأرض وكوامن الحياة . .

ثم التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه الآيات الضخام ، ويستعجلون عذاب الله ، ويطلبون آية غير هذه الآيات :

« الله الذى رفع السماوات بغير عمد ترونها ، ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، يدبر الأمر ، يفصل الآيات ، لعلمكم ببقاء ربكم توقنون .
« وهو الذى مد الأرض ، وجعل فيها رواسى وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ، يغشى الليل النهار . إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

« وفى الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون .

« وإن تعجب فعجب قولهم : أنذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا بربهم ، وأولئك الأغلال فى أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلثات ، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب . ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » .

والسماوات - أيا كان مدلولها وأيا كان ما يدركه الناس من لفظها في شتى العصور - معروضة على الأنظار ، هائلة - ولا شك - حين يخلو الناس إلى تأملها لحظة . مطلقا لا تستند إلى شيء . مرفوعة « بغير عمد » مكشوفة « ترونها » . .

هذه هي اللمسة الأولى في مجالى الكون الهائلة وهي بذاتها اللمسة الأولى للوجدان الإنسانى ، وهو يقف أمام هذا المشهد الهائل يتملاه ، ويدرك أنه ما من أحد يقدر على رفعها بلا عمد - أو حتى بعمد - إلا الله ؛ وقصارى ما يرفعه الناس بعمد أو بغير عمد تلك البنيان الصغيرة الهزيلة القابعة في ركن ضيق من الأرض لا تتعداه . ثم يتحدث الناس عما في تلك البنيان من عظمة ومن قدرة ومن إتقان ، غافلين عما يشملهم ويعلوهم من سماوات مرفوعة بغير عمد ؛ وعما وراءها من القدرة الحققة والعظمة الحققة ، والإتقان الذى لا يتناول إليه خيال إنسان ! .

ومن هذا المنظور الهائل الذى يراه الناس ، إلى المغيب الهائل الذى تتقاصر دونه المدارك والأبصار : « ثم استوى على العرش » . .

فإن كان علو فهذا أعلى . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . وهو الاستعلاء المطلق ، يرسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة .

وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريشة المعجزة . لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور ، تتجاوران وتتسقان في السياق . .

ومن الاستعلاء المطلق إلى التسخير . تسخير الشمس والقمر . تسخير العلو المنظور للناس على ما فيه من عظمة أخاذة ، أخذت بألبابهم في اللمسة الأولى ، ثم إذا هي مسخرة بعد ذلك لله الخالق المتعال . .

وتقف لحظة أمام التقابلات التداخلية في المشهد قبل أن نمضى معه إلى غايته . فإذا نحن أمام ارتفاع في الفضاء المنظور يقابله ارتفاع في الغيب المجهول . وإذا نحن أمام استعلاء يقابله التسخير . وإذا نحن أمام الشمس والقمر يتقابلان في الجنس نجم وكوكب ، ويتقابلان في الألوان ، بالليل والنهار . .

ثم نمضى مع السياق . . فمع الاستعلاء والتسخير الحكمة والتدبير : « كل يجري لأجل

مسمى » .. وإلى حدود مرسومة ، ووفق ناموس مقدر . سواء في جريانهما في فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية . أو جريانهما في مداريهما لا يتعديانه ولا ينحرفان عنه . أو جريانهما إلى الأمد المقدر لهما قبل أن يحول هذا الكون المنظور .

وكذلك « يدبر الأمر » . الأمر كله ، على هذا النحو من التدبير الذى يسخر الشمس والقمر كل مجرى لأجل مسمى . . والذى يمسك بالأفلاك الهائلة والأجرام السابحة في الفضاء فيجريها لأجل لا تتعداه ، لا شك عظيم التدبير جليل التقدير .

ومن تديره الأمر أنه « يفصل الآيات » وينظمها وينسقها ، ويعرض كلا منها في حينه ، ولعلته ، ولغاياته « لعلكم بقاء ربكم توقنون » حين ترون الآيات مفصلة منسقة ، ومن ورائها آيات الكون ، تلك التى أبدعتها يد الخالق أول مرة ؛ وصورت لكم آيات القرآن ما وراء إبداعها من تدبير وتقدير وإحكام ذلك كله يوحى بأن لا بد من عودة إلى الخالق بعد الحياة الدنيا ، لتقدير أعمال البشر ، ومجازاتهم عليها . فذلك من كمال التقدير الذى توحى به حكمة الخلق الأول عن حكمة وتدير .

وبعد ذلك يهبط الخط التصويرى الهائل من السماء إلى الأرض فيرسم لوحها العريضة الأولى :

« وهو الذى مد الأرض ، وجعل فيها رواسى وأنهارا ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين . يغشى الليل النهار . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . .

والخطوط العريضة في لوحة الأرض هى مد الأرض وبسطها أمام النظر وانفساحها على مداه . لا يهم ما يكون شكلها الكلى في حقيقته . إنما هى مع هذا ممدودة مبسطة فسيحة . هذه هى اللسة الأولى في اللوحة ثم يرسم خط الرواسى الثوابت من الجبال ، وخط الأنهار الجارية في الأرض . فتم الخطوط العريضة الأولى في المشهد الأرضى ، متناسقة متقابلة .

ومما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الأرض من الكليات ، وما يلابس الحياة فيها من كليات كذلك . وتمثل الأولى فيما تنبت الأرض : « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » . وتمثل الثانية في ظاهرتى الليل والنهار : « يغشى الليل النهار » .

والمشهد الأول يتضمن حقيقة علمية لم تعرف إلا قريبا . هى أن كل الأحياء وأولها النبات

يتألف من ذكر وأُنثى ، حتى النباتات التي كان مظهرنا أن ليس لها من جنسها ذكور ، تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر ، فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة ، أو متفرقة في العود وهي حقيقة تتضامن مع المشهد في إثارة الفكر إلى تدبر أسرار الخلق بعد على ظواهره .

والمشهد الثاني مشهد الليل والنهار متعاقبين ، هذا يغشى ذاك ، في انتظام عجيب . هو ذاته مثار تأمل في مشاهد الطبيعة ، قدوم ليل وإدبار نهار أو إشراق فجر وانتشاع ليل . حادث تهون الألفة من وقعه في الحس ، ولكنه في ذاته عجب من العجب ، لمن ينفذ عنه موات الألفة وخمودها ، ويتلقاه بحس الشاعر المتجدد ، الذي لم يحجمه التكرار .. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كذلك مثار تأمل في ناموس هذا الكون ، وتفكير في القدرة المبدعة التي تدبره وترعاه : « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » .. وتقف كذلك هنا وقفة قصيرة أمام التقابلات الفنية في المشهد قبل أن نبجازه إلى ماوراءه .. التقابلات بين الرواسي الثابتة والأنهار الجارية . وبين الزوج والزوج في كل الثمرات . وبين الليل والنهار . ثم بين مشهد الأرض كله ومشهد السماء السابق . وهما متكاملان في المشهد الكوني الكبير الذي يضمهما ويتألف منهما جميعا .

ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الأرض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة الأولى :

« وفي الأرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، ونخيل صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ..

وهذه المشاهد الأرضية فينا الكثيرون ، يمرون عليها فلاثير فيهم حتى رغبة التطلع إليها ! إلا أن ترجع النفس إلى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه ، انفصلت عنه لتأمله ثم تندمج فيه ..

« وفي الأرض قطع متجاورات » متعددة الشيات ، وإلا ما تبين أنها « قطع » فلو كانت متماثلة لكانت قطعة .. منها الطيب الحصب ، ومنها السبخ النكد . ومنها المقفر الجذب ،

ومنها الصخر الصلب . وكل واحد من هذه وتلك أنواع وألوان ودرجات . ومنها العامر والعامر .
ومنها المزروع الحى والمهمل الميت . ومنها الريان والعطشان . ومنها ومنها ومنها . . . وهى كلها
فى الأرض متجاورات .

هذه اللسة العريضة الأولى فى التخطيط التفصيلى . . ثم تتبعها تفصيلات : « وجنات من
أعناب » . « وزرع » . « ونخيل » تمثل ثلاثة أنواع من النبات ، الكرم المتسلق والنخل
الساق . والزرع من بقول وأزهار وما أشبه . والغرض هو تلوين المنظر وملء فراغ اللوحة
الطبيعية ، والتمثيل لمختلف أشكال النبات .

ذلك النخيل . صنوان وغير صنوان . منه ما هو عود واحد ، ومنه ما هو عودان أو
أكثر فى أصل واحد . . وكله « يسقى بماء واحد » والتربة واحدة ، ولكن الثمار مختلفات
الطعوم :

« ونفضل بعضها على بعض فى الأكل » فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل ذلك ؟ .

من منا لم يذق الطعوم مختلفات فى نبت البقعة الواحدة . فكم منا التفت هذه اللفتة التى
وجه القرآن إليها العقول والقلوب ؟ إنه يمثل هذا يبقى القرآن جديدا أبدا ، لأنه يجدد
أحاسيس البشر بالمناظر والمشاهد فى الكون والنفس ؛ وهى لا تنفد ولا يستقصيها إنسان
فى عمره المحدود ، ولا تستقصيها البشريه فى أجملها الموعود . « إن فى ذلك لآيات لقوم
يعقلون » . .

ومرة ثالثة نهف أمام التقابلات الفنية فى اللوحة بين القطع المتجاورات المختلفة . والنخل
صنوان وغير صنوان والطعوم مختلفات . والزرع والنخيل والأعناب . . .

تلك الجولة الهائلة فى آفاق الكون الفسيحة ، يعود منها السياق ليعجب من قوم هذه
الآيات كلها فى الآفاق لا توقظ قلوبهم ، ولا تنبه عقولهم ، ولا يلوح لهم من ورائها تدبير
المدبر ، وقدرة الخالق ، كأن عقولهم مغلولة ، وكأن قلوبهم مقيدة ، فلا تتطلق للتأمل
فى تلك الآيات :

« وإن تعجب فعجب قولهم : أئذا كنا ترابا أئنا لفى خلق جديد ؟ أولئك الذين كفروا
بربهم ، وأولئك الأغلال فى أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . .

وإنه لعجيب يستحق التعجب ، أن يسأل قوم بعد هذا العرض الهائل : « أنذا كنا تراباً
أثنا لفي خلق جديد » ؟ والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو ، قادر على
إعادة الأناسى فى بعث جديد . إنما هو الكفر بربهم الذى خلقهم ودبر أمرهم . وإنما هى
أغلال العقل والقلب . فالجزء هو الأغلال فى الأعناق ، تنسيقاً بين غل العقل وغل العنق ؛
والجزء هى النار خالدين فيها . فقد عطلوا كل مقومات الإنسان التى من أجلها يكرمه الله ،
وانتكسوا فى الدنيا فهم فى الآخرة يلاقون عاقبة الانتكاس حياة أدنى من حياتهم الدنيا ، التى
عاشوها معطى الفكر والشعور والإحساس .

هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يعظمهم الله خلقاً جديداً . وعجبهم هذا هو العجب ! هؤلاء
يستعجلونك أن تأتيهم بعذاب الله ، بدلا من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رحمته : « ويستعجلونك
بالسيئة قبل الحسنة » . وكما أنهم لا ينظرون فى آفاق الكون ، وآيات الله المبثوثة فى السماء
والأرض ، فهم لا ينظرون إلى مصارع الغابرين الذين استعجلوا عذاب الله فأصابهم ؛ وتركهم
مثلة يعتبر بها من بعدهم « وقد خلت من قبلهم المثلات » . فهم فى غفلة حتى عن مصائر أسلافهم
من بنى البشر ، وقد كان فيها مثل لمن يعتبر . « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم »
فهو بعباده رحيم حتى وإن ظلموا فترة ، يفتح لهم باب المغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة .
ولكن يأخذ بعقابه الشديد من يصرون ويلجئون ، ولا يلجئون من الباب المفتوح « وإن ربك
لشديد العقاب » ..

والسياق يقدم هنا مغفرة الله على عقابه ، فى مقابل تعجل هؤلاء الغافلين للعذاب قبل
الهداية . ليدو الفارق الضخم الهائل بين الخير الذى يريده الله لهم ، والشر الذى يريدونه
لأنفسهم . ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة ، وعمى القلب ، والانتكاس الذى يستحق درك
النار .

ثم يمضى السياق فى التعجب من أمر القوم ، الذين لا يدركون كل تلك الآيات
الكونية ، فيطلبون آية واحدة ينزلها الله على رسوله . آية واحدة والكون حولهم كله
آيات :

« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! إنما أنت منذر ، ولكل قوم هاد .. »

إنهم يطلبون خارقة . والحوارق ليست من عمل الرسول ولا اختصاصه . إنما يبعث بها الله معه ، حين يرى بحكمته أنها لازمة . « إنما أنت منذر » محذر ومبصر . شأنك شأن كل رسول قبلك ، فقد بعث الله الرسل للأقوام للهداية « ولكل قوم هاد » فأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبر الكون والعباد .

وبذلك تنتهى الجولة الأولى فى الآفاق ، والتعقيبات عليها . لبدأ السياق جولة جديدة فى واد آخر : فى الأنفس والمشاعر والأحياء :

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تغيض الأرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له فى معقبات من بين يديه ومن خلفه — يحفظونه — من أمر الله . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ، وما لهم من دونه وال .. »

ويقف الحس مشدوها يرتعش تحت وقع هذه اللسات العميقة فى التصوير وتحت إيقاع هذه الموسيقى العجيبة فى التعبير . يقف مشدوها وهو يقفو مسار علم الله ومواقفه ؛ وهو يتبع الحمل المكنون فى الأرحام ، والسر المكنون فى الصدور ، والحركة الخفية فى جنح الليل ؛ وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل جاهر وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف ، يتبعه شعاع من علم الله ، وتتعبه حفظة تحصى خواطره ونواياه .. ألا إنها الرهبة الخاشعة التى لا تملك النفس معها إلا أن تلجأ إلى الله ، تطمئن فى حماه .. وإن المؤمن بالله ليعلم أن علم الله يشمل كل شيء . ولكن وقع هذه القضية الكلية فى الحس ، لا يقاس إلى وقع مفرداتها كما يعرض السياق بعضها فى هذا التصوير العجيب .

وإن أية قضية تجريدية ، وأية حقيقة كلية فى هذا المجال من قوله : « الله يعلم ما تحمل

كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقداره » : ؟ حين يذهب الخيال يتبع كل أنثى في هذا الكون . . الترامى الأطراف .. كل أنثى .. كل أنثى في الوبر والمدر ، في البد والحضر ، في البيوت والكهوف والغابات . ويتصور علم الله مطلا على كل حمل في أرحام هذه الإناث ، وعلى كل قطرة من دم تفيض أو تزداد في تلك الأرحام !

وأين أية قضية تجريدية وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله : « سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسار بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله » ؟ حين يذهب الخيال يتبع كل هامس وكل جاهر ، وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون الهائل . ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه ، ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آتاء الليل وأطراف النهار !

إن اللغات الأولى في آفاق الكون الهائل ليست بأضخم ولا أعمق من هذه اللغات الأخيرة في أغوار النفس والغيب ومجاهيل السرائر . وإن هذه لكفاء لتلك في مجال التقابل والتناظر . .

ونستعرض شيئا من بدائع التعبير والتصوير في تلك الآيات :

« الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد . وكل شيء عنده بمقدار » .. فلما أن صور العلم بالفيض والزيادة في مكنونات الأرحام ، عقب بأن كل شيء عنده بمقدار . والتناسق واضح بين كلمة مقدار وبين النقص والزيادة . والقضية كلها ذات علاقة بإعادة الخلق فيما سبق من ناحية الموضوع . كما أنها من ناحية الشكل والصورة ذات علاقة بما سيأتى بعدها من الماء الذى تسيل به الأودية « بقدرها » في السيولة والتقدير .. كما أن في الفيض والزيادة تلك المقابلة المعهودة في جو السورة على الإطلاق ..

« عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال » .. ولفظة « الكبير » ولفظة « المتعال » .. كلتاها تلقى ظلها في الحس . ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ أخرى . إنه مامن خلق حادث إلا وفيه نقص يصغره . وما يقال عن خلق . من خلق الله كبير ، أو أمر من الأمور كبير ، أو عمل من الأعمال كبير ، حتى يتضاءل بمجرد أن يذكر الله .. وكذلك « المتعال » .. ترانى قلت شيئا ؟ لا . ولا أى مفسر آخر للقرآن وقف أمام « الكبير المتعال » !

« سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار » . .
والتقابل واضح في العبارة . إنما تستوقفنا كلمة « سارب » وهي تكاد بظلمها تعطي عكس
معناها ، فظلمها ظل خفاء أو قريب من الخفاء . والسارب الذاهب . فالحركة فيها هي
المقصودة في مقابل الاستخفاء . هذه النعومة في جرس اللفظ وظله مقصودة هنا كي لا نخدش
الجو . جو العلم الخفي اللطيف الذاهب وراء الحمل المكنون والسر الخافي والمستخفي بالليل
والمعقبات التي لا تراها الأنظار . فاختار اللفظ الذي يؤدي معنى التقابل مع المستخفي ولكن
في لين ولطف وشبه خفاء !

« له معقبات من بين يديه ومن خلفه - يحفظونه - من أمر الله » . . والحفظة التي تتعقب
كل إنسان ، وتحفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خالجة ، والتي هي من أمر
الله . لا يتعرض لها السياق هنا بوصف ولا تعريف . أكثر من أنها « من أمر الله » فلا
نتعرض نحن لها : ما هي ؟ وما صفاتها ؟ وكيف تتعقب ؟ وأين تكون ؟ ولا نذهب بجو
الخفاء والرغبة والتعقب الذي يسبغه السياق . فذلك هو المقصود هنا ؛ وقد جاء التعبير
بقدره ؛ ولم يجيء هكذا جزافاً ؛ وكل من له ذوق باجواء التعبير يشفق من أن يشوه هذا
الجو الغامض بالكشف والتفصيل !

« إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . . فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لمراقبة
ما يحدثونه من تغير بأنفسهم وأحوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بهم . فإنه لا يغير نعمة أو بؤسى ،
ولا يغير عزا أو ذلة ، ولا يغير مكانة أو مهانة . . . إلا أن يغير الناس من مشاعرهم وأعمالهم
وواقع حياتهم ، فيغير الله ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم . وإن كان الله يعلم
ما سيكون منهم قبل أن يكون . ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم ، ويجيء لاحقاً له
في الزمان بالقياس إليهم .

وإنها حقيقة تلقى على البشر تبعة ثقيلة ؛ فقد قضت مشيئة الله وجرت بها سنته . أن
ترتب مشيئة الله بالبشر على تصرف هؤلاء البشر ؛ وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه
السنة بسلوكهم . والنص صريح في هذا لا يحتمل التأويل . وهو يحمل كذلك - إلى جانب
التبعة - دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضته مشيئة الله ، أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ
لمشيئة الله فيه .

وبعد تقرير المبدأ يبرز السياق حالة تغير الله مايقوم إلى السوء ؛ لأنهم - حسب المفهوم من الآية - غيروا ما بأنفسهم إلى أسوء فأراد لهم الله السوء : « وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونهم من وال » . يبرز السياق هذا الجانب هنا دون الجانب الآخر لأنه في معرض الدين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . وقد قدم لهم هناك المغفرة على العذاب ليرز غفلتهم ، وهو هنا يبرز العاقبة السوأى وحدها لإندارهم حيث لا يرد عذاب الله عنهم - إذا استحقوه بما في أنفسهم - ولا يعصمهم منه وال يناصرهم ..

ثم يأخذ السياق في جولة جديدة في واد آخر ، موصول بذلك الوادى الذى كنا فيه . واد تجتمع فيه مناظر الطبيعة ومشاعر النفس ، متداخلة متناسقة في الصورة والظل والإيقاع : وتخيم عليه الرهبة والضراعة والجهد والإشفاق . وتظل النفس فيه في ترقب وحذر ، وفي تأثر وانفعال :

« هو الذى يريكم البرق . خوفا وطمعا . وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته . ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ، وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال : له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ، وما هو ببالعه ، وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال . والله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها ، وظلالهم ، بالغدو والآصال . قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : الله . قل : أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير . أم هل تستوى الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار » ..

والبرق والرعد والسحاب مشاهد معروفة وكذلك الصواعق التى تصاحبها فى بعض الأحيان . وهى بذاتها مشاهد ذات أثر فى النفس - حتى اليوم وعند الذين يعرفون الكثير عن طبيعتها - والسياق يحشدها هنا ؛ ويضيف إليها الملائكة والظلال والتسييح والسجود والخوف والطمع ، والدعاء الحق والدعاء الذى لا يستجاب . ويضم إليها هيئة أخرى :

هيئة ملهوف يتطلب الماء ، باسطا كفيه ليلغفه ، فاتحاه فاه يتلقف قطرة منه . .

هذه كلها لا تتجمع في النص اتفاقا أو جزافا . إنما تتجمع لتلقى كلها ظلالها على المشهد ، وتلفه في جو من الرهبة والترقب ، والخوف والطمع ، والضراعة والارتجاف في سياق تصوير سلطان الله المتفرد بالقهر والنفع والضر ، نفيا للشركاء المدعاة ، وإرهابا من عقبي الشرك بالله .

«هو الذي يريكم البرق . خوفا وطمعا .» .. هو الله الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية ، فهي ناشئة من طبيعة الكون التي خلقها هو على هذا النحو الخاص ، وجعل لها خصائصها وظواهرها . ومنها البرق الذي يريكم إياه وفق ناموسه فتخافونه لأنه بذاته يهز الأعصاب ، ولأنه قد يتحول إلى صاعقة ، ولأنه قد يكون نذيرا لسيل مدمر كما علمتكم تجاربكم . وتطمعون في الخير من ورائه ، فقد يعقبه المطر المدرار المحي للموات ، المجري للأشهار .

«وينشئ السحاب الثقال» . . وهو كذلك الذي ينشئ السحاب - والسحاب اسم جنس واحده سحابة - الثقال بالماء . فوق ناموسه في خلقه هذا الكون وتركيبه تكون السحب ، وتهطل الأمطار . ولو لم يجعل خلقه الكون على هذا النحو ما تكونت سحب ولا هطلت أمطار ..

والرعد .. الظاهرة الثالثة لجو المطر والبرق والرعد .. هذا الصوت المقرع المدوي . إنه أثر من آثار الناموس الكوني ، الذي صنعه الله - أيا كانت طبيعته وأسبابه - فهو رجع صنع الله في هذا الكون ، فهو حمد وتسبيح بالقدرة التي صاغت هذا النظام . كما أن كل مصنوع جميل متقن يسبح ويعلن عن حمد الصانع والثناء عليه بما يحمله من آثار صنعته من جمال وإتقان . .

إنما اختار التعبير أن يجعل صوت الرعد تسبيحا بالحمد اتباعا لمنهج التصوير القرآني في مثل هذا السياق ، وخلع صمات الحياة وحركاتها على مشاهد الكون الصامة لتشارك في المشهد محركة من جنس حركة المشهد كله - كما فصلت هذا في كتاب التصوير الفني في القرآن - والشهد هنا مشهد أحياء في جو طبيعي . وفيه الملائكة تسبح من خيفته ، وفيه دعاء لله ، ودعاء للشركاء . وفيه باسط كفيه إلى الماء ليلغ فاه وما هو ببالغه .. ففي وسط هذا المشهد الداعي العابد المتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته في التسبيح والدعاء ..

ثم يكمل جو الرهبة والابتهاال والبرق والرعد والسحاب الثقال .. بالصواعق يرسلها فيصيب بها من يشاء . والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا النوال ؛ والله يصيب بها أحيانا من غيروا ما بأنفسهم واقتضت حكمته ألا يمهلمهم ، لعله أن لا خير في إمهالمهم ، فاستحقوا الهلاك ..

والعجيب أنه في هول البرق والرعد والصواعق ، وفي زحمة تسبيح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وزججرة العواصف بغضبه .. في هذا الهول ترتفع أصوات بشرية بالجدل في الله صاحب كل هذه القوى وباعث كل هذه الأصوات التي ترتفع على كل جدال وكل محال : « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » !

وهكذا تضع أصواتهم الضعيفة في غمرة هذا الهول المتجاوب بالدعاء والابتهاال والرعد والقرعة والصواعق ، الناطقة كلها بوجود الله - الذي يجادلون فيه - وبوحدانيته واتجاه التسبيح والحمد إليه وحده من أضخم مجال الكون الهائل ، ومن الملائكة الذين يسبحون (من خيفته في هذا المجال) فأين من هذا كله أصوات الضعاف من البشر وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ؟ !

وهم يجادلون في الله وينسبون إليه شركاء يدعونهم معه . ودعوة الله هي وحدها الحق ؛ وما عداها باطل ذاهب ، لا ينال صاحبه منه إلا العناء :

« له دعوة الحق ، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ، إلا كباطل كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » ..

والشاهد هنا ناطق متحرك جاهد لاهف .. فدعوة واحدة هي الحق ، وهي التي تحقق ، وهي التي تستجاب . إنها دعوة الله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه . وما عداها باطل وما عداها ضائع وما عداها هباء .. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء ؟ انظروا هذا واحد منهم . ملهوف ظمآن يمد ذراعيه وييسط كفيه . وفمه مفتوح يلتهث بالدعاء . يطلب الماء ليبلغ فاه فلا يبلغه . وما هو ببالغه . بعد الجهد واللهفة والعناء . وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد حين يدعون الشركاء : « وما دعاء الكافرين إلا في ضلال » .

وفي أى جو لا يبلغ هذا الداعى اللاهف اللاهث قطرة من ماء ؟ فى جو البرق والرعد والسحاب الثقيل ، التى تجرى هناك بأمر الله الواحد القهار ! .

وفى الوقت الذى يتخذ هؤلاء الحائبون آلهة من دون الله ، ويتوجهون إليهم بالرجاء والدعاء ، إذا كل من فى الكون يعنوا الله . وكلهم محكومون بإرادته ، خاضعون لسنته ، مسيرون وفق ناموسه . المؤمن منهم يخضع طاعة وإيمانا ، وغير المؤمن يخضع أخذا وإرغاما ، فما يملك أحد أن يخرج على إرادة الله ، ولا أن يعيش خارج ناموسه الذى سنه للحياة :
« والله يسجد من فى السماوات والأرض طوعا وكرها ، وظلالهم ، بالغدو والآصال » ..

ولأن الجو جو عبادة ودعاء ، فإن السياق يعبر عن الخضوع لمشيئة الله بالسجود وهو أقصى رمز للعبودية ، ثم يضم إلى شخوص من فى السماوات والأرض . ظلالم كذلك . ظلالم بالغدو فى الصباح ، وبآصال عند انكسار الأشعة وامتداد الظلال . يضم هذه الظلال إلى الشخوص فى السجود والخضوع والامتثال . وهى فى ذاتها حقيقة فالظلال تبع للشخوص . ثم تلقى هذه الحقيقة ظلها على المشهد ، فإذا هو عجب . وإذا السجود مزدوج : شخوص وظلال ! وإذا الكون كله بما فيه من شخوص وظلال جائية خاضعة عن طريق الإيمان أو غير الإيمان سواء . كلها تسجد لله . . وأولئك الحائبون يدعون آلهة من دون الله ! .

وفى جو هذا المشهد العجيب يتوجه إليهم بالأسئلة التهكمية . فما يجدر بالمشارك بالله فى مثل هذا الجو إلا التهكم ، وما يستحق إلا السخرية والاستهزاء :

« قل : من رب السماوات والأرض ؟ قل : الله . قل : أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ قل : هل يستوى الأعمى والبصير ؟ أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل : الله خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار » ..

سلمهم - وكل من فى السماوات والأرض مأخوذ بقدرة الله وإرادته - رضى أم كره - :
« من رب السماوات والأرض ؟ » وهو سؤال لا ليحيوا عليه ، فقد أجاب السياق من قبل . إنما ليسمعوا الجواب ملفوظا وقد رأوه مشهودا : « قل : الله » ثم سلمهم : « أفأخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ؟ » . سلمهم للاستنكار فهم بالفعل قد اتخذوا

أولئك الأولياء . سلهم والقضية واضحة ، والفرق بين الحق والباطل واضح : وضوح الفارق بين الأعمى والبصير ، وبين الظلمات والنور . وفي ذكر الأعمى والبصير إشارة إليهم وإلى المؤمنين ؛ فالعمى وحده هو الذى يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر الذى يحس بأثره كل من السماوات والأرض . وفي ذكر الظلمات والنور إشارة إلى حالهم وحال المؤمنين ، فالظلمات التى تحجب الرؤية هى التى تلفهم وتكفهم عن الإدراك للحق المبين .

أم ترى هؤلاء الشركاء الذين اتخذوهم من دون الله ، خلقوا مخلوقات كالتى خلقها الله . فتشابهت على القوم هذه المخلوقات وتلك ، فلم يدروا أيها من خلق الله وأيها من خلق الشركاء ؟ فهم معذورون إذن إن كان الأمر كذلك ، فى اتخاذ الشركاء ، فلهم من صفات الله تلك القدرة على الخلق ، التى بها يستحق العبود العباد ؛ وبدونها لا تقوم شبهة فى عدم استحقاقه ! .

وهو التهم المر على القوم يرون كل شيء من خلق الله ، ويرون هذه الآلهة المدعاة لم تخلق شيئا وما هى بخالقة شيئا ، إنما هى مخلوقة . وبعد هذا كله يعبدونها فى غير شبهة . وذلك أسخف وأحط ما تصل العقول إلى دركه من التفكير . .

والتعقيب على هذا التهم اللاذع ، حيث لا معارضة ولا جدال ، بعد هذا السؤال : « قل : الله خالق كل شيء . وهو الواحد القهار » . . فهى الوحداية فى الخلق ، وهى الوحداية فى القهر - أقصى درجات السلطان - وهكذا تحاط قضية الشركاء فى مطلعها بسجود من فى السماوات والأرض وظلالهم طوعا وكرها لله ؛ وفى ختامها بالقهر الذى يخضع له كل شيء فى الأرض أو فى السماء . . وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وتحميد عن خوف أو طمع . . فأين القلب الذى يصمد لهذا الهول ، إلا أن يكون أعمى مطموسا يعيش فى الظلمات ، حتى يأخذه الهلاك ؟ ! .

وقبل أن تغادر هذا الوادى نشير إلى التقابلات الملحوظة فى طريقة الأداء . بين « خوفا وطمعا » وبين البرق الخاطف والسحاب الثقال - والثقال هنا بعد إشارتها إلى الماء تشارك فى صفة التقابل مع البرق الخفيف الخاطف - وبين تسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة من خيفته . وبين دعوة الحق ودعوة الجهد الضائع . وبين السماوات والأرض ، وسجود من فيهن طوعا وكرها . وبين الشخوص والظلال . وبين العدو والآصال . وبين الأعمى والبصير . وبين

الظلمات والنور . وبين الخالق القاهر والشركاء الذين لا يخلقون شيئا ، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . . . وهكذا يمضى السياق على نهجه فى دقة ملحوظة وتنسيق عجيب .

ثم نمضى مع السياق . يضرب مثلا للحق والباطل . للدعوة الباقية والدعوة الناهية مع الريح . للخير الهادى والشر المتفج . والمثل المضروب هنا مظهر لقوة الله الواحد القهار . ولتدبير الخالق المدبر المقدر للأشياء . وهو من جنس المشاهد الطبيعية التى يمضى فى جوها السياق :

« أنزل من السماء ماء ، فسالت أودية بقدرها ، فاحتمل السيل زبدا رابيا . وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله . كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » . .

وإنزال الماء من السماء حتى تسيل به الوديان يتناسق مع جو البرق والرعد والسحاب الثقيل فى المشهد السابق ؛ ويؤلف جانبا من المشهد الكونى العام ، الذى تجرى فى جوه قضايا السورة وموضوعاتها . وهو كذلك يشهد بقوة الواحد القهار . . وأن تسيل هذه الأودية بقدرها . كل بحسبه . وكل بمقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبير الخالق وتقديره لكل شئ . . . وهى إحدى القضايا التى تعالجها السورة . . وليس هذا أو ذلك بعد إلا إطارا للمثل الذى يريد الله ليضربه للناس من مشهود حياتهم الذى يمرون عليه دون انتباه .

إن الماء لينزل من السماء فتسيل به الأودية ، وهو يلم فى طريقه غثاء ، فيطفو على وجهه فى صورة الزبد حتى ليحجب الزبد الماء فى بعض الأحيان . هذا الزبد نافث راب منتفخ . . ولكنه بعد غثاء . والماء من تحته سارب سا كن هادى . . ولكنه هو الماء الذى يحمل الخير والحياة . . كذلك يقع فى المعادن والفلزات التى تذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة ، أو آنية أو آلة نافعة للحياة كالحديد والرصاص فإن الحث يطفو وقد يحجب المعدن الأصيل . ولكنه بعد خث يذهب ويبقى المعدن فى نقاء . .

ذلك مثل الحق والباطل فى هذه الحياة . فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابيا طافيا . ولكنه بعد زبد أو خث ، ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا تماسك فيه . والحق يظل هادئا ساكنا . وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات . ولكنه

هو الباقي في الأرض كالماء المحي والمعدن الصريح ، ينفع الناس . « كذلك يضرب الله الأمثال » وكذلك يقرر مصائر الدعوات ، ومصائر الاعتقادات . ومصائر الأعمال والأقوال . وهو الله الواحد القهار المدبر للكون والحياة ، العليم بالظاهر والباطن ، والحق والباطل والباقي والزائل .

فمن استجاب لله فله الحسنی . والذين لم يستجيبوا له يلاقون من الهول ما يود أحدهم لو ملك ما في الأرض ومثله معه أن يفقدى به . وما هو بمفقد ، إنما هو الحساب الذي يسوء ، وإنما هي جهنم لهم مهاد . ويا لسوء المهاد :

« للذين استجابوا لربهم الحسنی ، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ، أولئك لهم سوء الحساب ، وماواهم جهنم . وبئس المهاد » . . . ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لا يستجيبون . وتتقابل الحسنی مع سوء العذاب . ومع جهنم وبئس المهاد . على منهج السورة كلها وطريقها المطردة في الأداء .

« أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْخُبْرَ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى ؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ، وَيدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ . . أولئك لهم عُقْبَى الدَّارِ * جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ * وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ . . أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدَّارِ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ .

« وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ! قُلْ : إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ . أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ * كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُو عَلَيْهُمْ الَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ ؛ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ . قُلْ : هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْهِ مَتَابٍ * وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ، أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ، أَوْ كُلُّ نَفْسٍ لَبُؤَتْهُ . بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ؛ أَلَمْ يَبَيِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ؛ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ ، أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ . إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ * وَلَقَدْ أَمْتُهُزِيءُ بِرِشْلِ مَنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ . فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ؟

« أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ . قُلْ : سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ؟ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ ؟ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ ، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ، وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ * لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ، وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ * مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ، تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا . تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ، وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ .

« وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ؛ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ . قُلْ : إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ، إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ * وَكَذَلِكَ أُنْزِلُنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا ؛ وَلَئِنْ أَتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ؛ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ

أَنْ يَأْتِيَ بَايَةَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ * يَحْجُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ ،
وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ * وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ .

« أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ؟ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ
لِحُكْمِهِ ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ،
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ، وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ .
« وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَسْتَ مُرْسَلًا . قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ،
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ » ..

بعد المشاهد الهائلة في آفاق الكون وفي أعماق الغيب ، وفي أغوار النفس التي استعرضها
شطر السورة الأول ، يأخذ الشطر الثاني في لمسات وجدانية وعقلية ، وتصويرية دقيقة رفيقة ،
حول قضية الوحي والرسالة ، وقضية التوحيد والشركاء ، ومسألة طلب الآيات واستعجال
تأويل الوعيد .. وهي جولة جديدة حول تلك القضايا في السورة .

وتبدأ هذه الجولة بلغة في طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ، فالأول علم والثاني
عمى . وفي طبيعة المؤمنين وطبيعة الكافرين والصفات المميزة لهؤلاء وهؤلاء . يتلوها مشهد من
مشاهد القيامة ، وما فيها من نعم للأولين ومن عذاب للآخرين . فلسفة في بسط الرزق وتقديره
وردها إلى الله . فجولة مع القلوب المؤمنة المطمئنة بذكر الله . فوصف لهذا القرآن الذي يكاد
يسير الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى . فلسفة بما يصيب الكفار من قوارع تنزل بهم
أو تحل قريباً من دارهم . فجدل تهكمي حول الآلهة المدعاة . فلسفة من مصارع الغابرين ونقص
أطراف الأرض منهم حيناً بعد حين . يختم هذا كله بتهديد الذين يكذبون برسالة الرسول -
صلى الله عليه وسلم - بتركهم للمصير المعلوم !

من ذلك نرى أن الإيقاعات والمطارق المتوالية في شطر السورة الأول ، تحضر المشاعر

وتهيئها لمواجهة القضايا والمسائل في شطرها الثاني وهي على استعداد وتفتح لتلقيها ؛ وأن شطري السورة متكاملان ؛ وكل منهما يوقع على الحس طرقاته وإيحائه لهدف واحد وقضية واحدة .

* * *

والقضية الأولى هي قضية الوحي . وقد أثبتت في صدر السورة . وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد ..

« أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر أولو الألباب » ..

إن المقابل لمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق ليس هو من لا يعلم هذا ، إنما المقابل هو الأعمى ! وهو أسلوب عجيب في لمس القلوب وتجسيم الفروق . وهو الحق في الوقت ذاته لا مبالغة ولا زيادة ولا تحريف . فالعمى وحده هو الذي ينشئ الجهل بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى إلا على أعمى . والناس إزاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : مبصرون فهم يعلمون ، وعمى فهم لا يعلمون ! والعمى عمى البصيرة ، وانطماس المدارك ، واستغلاق القلوب ، وانطفاء قبس المعرفة في الأرواح ، وانفصالها عن مصدر الإشعاع .. « إنما يتذكر أولو الألباب » الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتذكر ، وتنبيه إلى دلائله فتفكر ..

وهذه صفات أولي الألباب هؤلاء :

« الذين يوفون بعهد الله ، ولا ينقضون الميثاق » .. وعهد الله مطلق يشمل كل عهد ، وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق . والعهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمان ؛ والميثاق الأكبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإيمان .

وعهد الإيمان قديم وجديد . قديم مع الفطرة البشرية المتصلة بناموس الوجود كله ؛

المدركة إدراكا مباشرا لوحدة الإرادة التي صدر عنها الوجود ، ووحدة الخالق صاحب الإرادة ، وأنه وحده المعبود . وهو الميثاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم فيما ارتضيناه لها من تفسير . . ثم هو جديد مع الرسل الذين بعثهم الله لا لينشئوا عهد الإيمان ولكن ليجددوه وينذكروا به ويفصلوه ، ويدينوا مقتضياته من العمل الصالح والسلوك القويم ، والتوجه به إلى الله وحده صاحب الميثاق القديم . .

ثم تترتب على العهد الإلهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر . سواء مع الرسول أو مع الناس . ذوى قرابة أو أجنب . أفرادا أم جماعات . فالذى يرعى العهد الأول يرعى سائر العهود ، لأن رعايتها فريضة ؛ والذى ينهض بتكاليف الميثاق الأول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس ، لأن هذا داخل في تكاليف الميثاق .

فهي القاعدة الضخمة الأولى التي يقوم عليها بنيان الحياة كله . يقررها في كلمات .
« والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ، ويخشون ربهم ، ويخافون سوء الحساب » . .
هكذا في إجمال . فكل ما أمر الله به أن يوصل يصلونه . أى إنها الطاعة الكاملة والاستقامة الواصلة والسير على السنة ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء . لهذا ترك الأمر مجملا ولم يفصل مفردات ما أمر الله به أن يوصل ، لأن هذا التفصيل يطول ، وهو غير مقصود ، إنما المقصود هو تصوير الاستقامة المطلقة التي لا تلتوى والطاعة المطلقة التي لا تتفلت ، والصلة المطلقة التي لا تنقطع . . ويلج عجز الآية إلى الشعور المصاحب في نفوسهم .
لهذه الطاعة الكاملة : « ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب » فهي خشية الله وخافة العقاب الذي يسوء في يوم لقائه الرهيب . وهم أولو الألباب الذين يتدبرون الحساب قبل يوم الحساب .

« والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » . . والصبر ألوان . وللصبر مقتضيات . صبر على تكاليف الميثاق . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد ... الخ وصبر على النعماء والبأساء . وقل من يصبر على النعمة فلا يبطر ولا يكفر . وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم وهي تضيق الصدور . . وصبر وصبر كله ابتغاء وجه ربهم ، لا تخرجنا من أن يقول الناس : جزعوا . ولا تجملا ليقول الناس : صبروا . ولا رجاء في تقع من وراء الصبر . ولا دفعا لضر يأتى به الجزع .

ولا لهدف واحد غير ابتغاء وجه الله ، والصبر على نعمته وبلواه . صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضى والافتناع ..

« وأقاموا الصلاة » .. وهى داخلة فى الوفاء بعهد الله وميثاقه ، ولكنه يبرزها لأنها الركن الأول لهذا الوفاء ، ولأنها مظهر التوجه الخالص الكامل لله ، ولأنها الصلة الظاهرة بين العبد والرب ، الخالصة له ليس فيها من حركة ولا كلمة لسواه .

« وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية » .. وهى داخلة فى وصل ما أمر الله به أن يوصل ، وفى الوفاء بتكاليف الميثاق . ولكنه يبرزها لأنها الصلة بين عباد الله ، التى تجمعهم فى الله وهم فى نطاق الحياة . وهى تزكى نفس معطيها من البخل ، وتزكى نفس آخذها من الغل ؛ وتجعل الحياة فى المجتمع لائقة بالبشر المتعاونين المتضامنين الكرام على الله . والإنفاق سرا وعلانية . السر حيث تصان الكرامة وتطلب المروءة ، وتخرج النفس من الإعلان . والعلانية حيث تطلب الأسوة وتنفذ الشريعة ويطاع القانون . ولكل موضعه فى الحياة .

« ويدرأون بالحسنة السيئة » .. والمقصود أنهم يقابلون السيئة بالحسنة . ولكن التعبير يتجاوز المقدمة إلى النتيجة . فمقابلة السيئة بالحسنة يكسر شررة النفوس ، ويوجهها إلى الخير ؛ ويطفىء جذوة الشر ، ويرد نزع الشيطان ، ومن ثم يدرأ السيئة ويدفعها فى النهاية . فعجل النص بهذه النهاية وصدر بها الآية ترغيبا فى مقابلة السيئة بالحسنة وطلبا لنتيجتها المرتقبة ..

ثم هى إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة عندما يكون فى هذا درء السيئة ودفعها لإطعامها واستعلاؤها ! فأما حين تحتاج السيئة إلى القمع ، ويحتاج الشر إلى الدفع ، فلا مكان لمقابلتها بالحسنة ، لئلا ينتفش الشر ويتجراً ويستعلى .

ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا فى المعاملة الشخصية بين المتماثلين . فأما المستعلى العاشم فلا يجدى معه إلا الدفع الصارم : وأما المفسدون فى الأرض فلا يجدى معهم إلا الأخذ الحاسم . والتوجيهات القرآنية متروكة لتدبير المواقف ، واستشارة الألباب ، والتصرف بما يرجح أنه الخير والصواب .

« أو لك لهم عقبى الدار : جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ووزرياتهم ؛ والملائكة

يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم ، فنعم عقبى الدار » . .

« أولئك » في مقامهم العالى لهم عقبى الدار : جنات عدن للإقامة والقرار .

في هذه الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وهؤلاء يدخلون الجنة بصلاحهم واستحقاقهم . ولكنهم يكرمون بتجمع شتاتهم ، وتلاقى أحبابهم ، وهى لذة أخرى تضاعف لذة الشعور بالجنان .

وفي جو التجمع والتلاقى يشترك الملائكة فى التأهيل والتكريم ، فى حركة رائحة غادية : « يدخلون عليهم من كل باب » . ويدعنا السياق نرى المشهد حاضرا وكأننا نشهده ونسمع الملائكة أطوافا أطوافا : « سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » فهو مهرجان حافل باللقاء والسلام والحركة الدائبة والإكرام .

وعلى الضفة الأخرى أولئك الذين لا أبواب لهم فيتذكروا . ولا بصيرة لهم فيصروا . وهم على النقيض فى كل شئ مع أولى الأبواب :

« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ، ويفسدون فى الأرض . أولئك لهم اللعنة ، ولهم سوء الدار » . .

إنهم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة فى سورة الناموس الأزلى ؛ وينقضون من بعده كل عهد ، فتمى نقض العهد الأول فكل عهد قائم عليه منقوض من الأساس . والذى لا يرعى الله لا يبقى على عهد ولا ميثاق . ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على وجه العموم والإطلاق . ويفسدون فى الأرض فى مقابل صبر أولئك وإقامتهم للصلاة وإتقانهم سرا وعلانية ودرء السيئة بالحسنة . فالإفساد فى الأرض يقابل هذا كله ، وترك شئ من هذا كله إنما هو إفساد أو دافع إلى الإفساد .

« أولئك » .. البعدون المطرودون « لهم اللعنة » والطرء فى مقابل التكريم هناك « ولهم سوء الدار » ولا حاجة إلى ذكرها ، فقد عرفت بمقابلها هناك ! .

أولئك فرحوا بالحياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إلى الآخرة ونعيمها المقيم . مع أن

الله هو الذى يقدر الرزق فيوسع فيه أو يضيق فالأمر كله إليه فى الأولى والآخرة على السواء . ولو ابتغوا الآخرة ما حرمهم الله متاع الأرض ، وهو الذى أعطاهم إياه :

« الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع » ..

ولقد سبقت الإشارة إلى الفارق الضخم بين من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق ، ومن هو أعمى . فالآن يحكى السياق شيئا عن العمى الذين لا يرون آيات الله فى الكون ، والذين لا يكفهم هذا القرآن ، فإذا هم يطلبون آية . وقد حكى السياق شيئا كهذا فى شطر السورة الأولى ، وعقب عليه بأن الرسول ليس إلا منذرا والآيات عند الله . وهو الآن يحكىه ويعقب عليه ببيان أسباب الهدى وأسباب الضلال . ويضع إلى جواره صورة القلوب المطمئنة بذكر الله ، لا تقلق ولا تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن بين أيديها . هذا القرآن العميق التأثير ، حتى لتكاد تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم به الموتى لما فيه من قوة ودفعة وحيوية . وينهى الحديث عن هؤلاء الذين يتطلبون القوارع والخوارق بتأسيس المؤمنين منهم ، وتوجيههم إلى المثالات من قبلهم ، وإلى ما يحل بالمسكدين من حولهم بين الحين والحين :

« ويقول الذين كفروا : لولا أنزل عليه آية من ربه ! قل : إن الله يضل من يشاء ، ويهdy إليه من أناب . الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب .

« وكذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتلو عليهم الذى أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن . قل : هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت ، وإليه متاب .

« ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى . بل لله الأمر جميعا . أفلم يئأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتى وعد الله . إن الله لا يخلف الميعاد . ولقد استهزئ برسل من قبلك ، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم . فكيف كان عقاب ؟ » ..

إن الرد على طلبهم آية خارقة ، أن الآيات ليست هي التي تقود الناس إلى الإيمان ، فلا إيمان دواعيه الأصلية في النفوس ، وأسبابه المؤدية إليه من فعل هذه النفوس : « قل : إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب » . . . فالله يهدي من ينيون إليه . فالإنابة إلى الله هي التي جعلتهم أهلاً لهده . والفهم إذن أن الذين لا ينيون هم الذين يستأهلون الضلال ، فيضلهم الله . فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه ، أما القلوب التي لا تتحرك إليه فهو عنها بعيد . . .

ثم رسم صورة شقيقة للقلوب المؤمنة . في جو من الطمأنينة والأنس والبشاشة والسلام : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » . . . تطمئن بإحساسها بالصلة بالله ، والأنس بجواره ، والأمن في جانبه . حماه . وتطمئن من قلق الوحدة ، وحيرة الطريق . بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضرر ومن كل شر إلا بما يشاء ، مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاء . وتطمئن برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . . .

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم ، فاتصلت بالله . يعرفونها ، ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها ، لأنها لا تنقل بالكلمات ، إنما تسرى في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام ، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس . فكل ما حوله صديق ، إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه .

وليس أشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمأنينة الأنس إلى الله . ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون ، لأنه انقصم من العروة الوثقى التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يندى لم جاء ؟ ولم يذهب ؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة ؟ ليس أشقى ممن يسير في الأرض يوجس من كل شيء خيفة لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوجود . ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريداً وحيداً شارداً في فلاة ، عليه أن يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين .

وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكناً إلى الله ، مطمئناً إلى

حماء ، مهما أوتى من القوة والثبات والصلابة والاعتداد . . . ففي الحياة لحظات تعصف بهذا كله ، فلا يصمد لها إلا اللطمثون بالله : « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » . . .

هؤلاء النيبون إلى الله ، اللطمثون بذكر الله ، يحسن الله ما بهم عنده ، كما أحسنوا الإنابة إليه وكما أحسنوا العمل في الحياة :

« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » . . . طوبى (على وزن كبرى من طاب يطيب) للتفخيم والتعظيم . وحسن مآب إلى الله الذى أنابوا إليه في الحياة . . .

أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة الإيمان فهم فى قلق يطلبون الخوارق والمعجزات ولست أول رسول جاء لقومه بمثل ما جئت به حتى يكون الأمر عليهم غريبا ، فقد خلت من قبلهم الأمم وخلت من قبلهم الرسل . فإذا كفروا هم فلتعض على نهجك ولتوكل على الله :

« كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم ، لتتلى عليهم الذى أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرحمن . قل : هو ربى عليه توكلت وإليه متاب » . . .

والعجيب أنهم يكفرون بالرحمان ، العظيم الرحمة ، الذى تطمئن القلوب بذكره ، واستشعار رحمته الكبرى . وما عليك إلا أن تتلى عليهم الذى أوحينا إليك ، فلهذا أرسلناك . فإن يكفروا فأعلن لهم أن اعتمادك على الله وحده ، وأنتك تائب إليه وراجع ، لا تتجه إلى أحد سواه .

وإنما أرسلناك لتتلى عليهم هذا القرآن . هذا القرآن العجيب ، الذى لو كان من شأن قرآن أن تسير به الجبال أو تقطع به الأرض ، أو يكلم به الموتى ، لكان فى هذا القرآن من الخصائص والمؤثرات ، ما تتم معه هذه الخوارق والمعجزات . ولكنه جاء لخطاب المكلفين الأحياء . فإذا لم يستجيبوا فقد آن أن يئأس منهم المؤمنون ، وأن يدعوهم حتى يأتى وعد الله للمكذبين :

« ولو أن قرآنا سیرت به الجبال ، أو قطعت به الأرض ، أو كلم به الموتى . بل لله الأمر جميعا . أفلم يئأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دراهم حتى يأتى وعد الله . إن الله لا يخلف الميعاد » . . .

ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقتة وتكيفت به أكثر من تسير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى . لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارا في أقدار الحياة ، بل أبعد أثرا في شكل الأرض ذاته . فكم غير الإسلام والمسلمون من وجه الأرض ، إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ ؟ !

وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها . طبيعته في دعوته وفي تعبيره . طبيعته في موضوعه وفي أدواته . طبيعته في حقيقته وفي تأثيره . . إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة ، يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام ، واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به . والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال ، وهو تاريخ الأمم والأجيال ؛ وقطعوا ما هو أصلب من الأرض ، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد ؛ وأحيوا ما هو أخمد من الموتى ، وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والالوهام . والتحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها ، وتحول الأرض عن جمودها وتحول الموتى عن الموات ! « بل لله الأمر جميعا » وهو الذي يختار نوع الحركة وأداتها في كل حال .

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم فما كان أجدر المؤمنين الذي يحاولون تحريكها أن يأسوا من القوم ؛ وأن يدعوا الأمر لله ، فلو شاء لخلق الناس باستعداد واحد للهدى ، فلهدى الناس جميعا على نحو خلقه الملائكة لو كان يريد . .

فليدعواهم إذن لأمر الله . وإذا كان الله قد قدر ألا يهلكهم هلاك استئصال في جيل كبعض الأقوام قبلهم . فإن قارعة من عنده بعد قارعة تنزل بهم ، فتصيبهم بالضر والكرب ، وتهلك من كتب عليه منهم الهلاك . « أو تحل قريبا من دارهم » فتروعهم وتدعهم في قلق وانتظار لمثلها ؛ وقد تلين بعض القلوب وتحركها وتحياها « حتى يأتي وعد الله » الذي أعطاهم إياه ، وأمهلهم إلى انتهاء أجله « إن الله لا يخلف اليعاد » فهو آت لا ريب فيه ، فملاقون فيه ما وعدوه .

والأمثلة حاضرة ، وفي مصارع الغابرين عبرة ، بعد الإنظار والإمهال :

« ولقد استهزى برسل من قبلك ، فأميلت للذين كفروا ثم أخذتهم ، فكيف كان

عقاب ؟ » .

وهو سؤال لا يحتاج إلى جواب . فلقد كان عقابا تحدث به الأجيال !!!

* * *

والقضية الثانية هي قضية الشركاء . وقد أثرت في الشطر الأول من السورة كذلك . وهي تثار هنا في سؤال تهمكي حين تقرن هذه الشركاء إلى الله القائم على كل نفس ، المجازي لها بما كسبت في الحياة . وتنتهي هذه الجولة بتصوير العذاب الذي ينتظر المفتريين لهذه القرية في الدنيا والعذاب الأشق في الآخرة . وفي مقابلة ما ينتظر المتقين من أمن وسلام !

« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ وجعلوا لله شركاء . قل : سموهم . أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ؟ أم بظاهر من القول ؟ بل زين للذين كفروا مكرهم ، وصدوا عن السبيل ، ومن يضل الله فماله من هاد . لهم عذاب في الحياة الدنيا ، ولعذاب الآخرة أشق ، وما لهم من الله من واق . » .

« مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها . تلك عقبي الذين اتقوا . وعقبي الكافرين النار » ..

والله سبحانه رقيب على كل نفس ، مسيطر عليها في كل حال ، عالم بما كسبت في السر والجهر ولكن التعبير القرآني المصور يشخص الرقابة والسيطرة والعلم في صورة حسية - على طريقة القرآن التخيلية - صورة ترتعد لها الفرائص : « أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » فلتصور كل نفس أن عليها حارسا قائما عليها مشرفا مراقبا يحاسبها بما كسبت . ومن ؟ إنه الله ! فآية نفس لا ترتعد لهذه الصورة وهي في ذاتها حق ، إنما يحسمها التعبير للإدراك البشري الذي يتأثر بالحسيات أكثر مما يتأثر بالتجريدات .

أفذلك كذلك ؟ ثم يجعلون لله شركاء ؟ ! هنا يبدو تصرفهم مستنكرا مستغربا في ظل هذا المشهد الشاخص المرهوب .

« وجعلوا لله شركاء » . . الله القائم على كل نفس بما كسبت ، لا تفلت منه ولا تروغ « قل : سموهم » ! فإنهم نكرات مجهولة . وقد تكون لهم أسماء . ولكن التعبير هنا ينزلهم منزلة النكرات التي لا تعرف أسماؤها . « أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ؟ » ياللتهم ! أم إنكم

أتم البشر تعلمون ما لا يعلمه الله ؟ فتعلمون أن هناك آلهة في الأرض أو غاب هذا عن علم الله ؟ !
إنها دعوى لا يجرؤون على تصورها . ومع هذا فهم يقولونها بلسان الحال ، حين يقول الله أن
ليست هناك آلهة فيدعون وجودها وقد نجاه الله ! « أم بظاهر من القول ؟ » تدعون وجودها
بكلام سطحي ليس وراءه مدلول . وهل قضية الألوهية من التفاهة والهزل بحيث يتناولها
الناس بظاهر من القول ؟ ! .

وينتهي هذا التهمم بالتقرير الجاد الفاصل : « بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن
السييل . ومن يضل الله فما له من هاد » . . . فالمسألة إذن أن هؤلاء كفروا وسترُوا أدلة
الإيمان عنهم وسترُوا نفوسهم عن دلائل الهدى ، فحقت عليهم سنة الله ، وصورت لهم نفوسهم
أنهم على صواب ، وأن مكرهم وتديبرهم ضد الدعوة حسن وجميل ، فصدهم هذا عن السيل
الواصل المستقيم . ومن تقتضى سنة الله ضلاله لأنه سار في طريق الضلال . فلن يهديه أحد .
لأن سنة الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العباد .

والنهاية الطبيعية لهذه القلوب المتكسفة هي العذاب : « لهم عذاب في الحياة الدنيا » إن
أصابتهم قارعة فيها ، وإن حلت قريبا من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع . وإلا فجفاف
القلب من بشاشة الإيمان عذاب ، وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب . ومواجهة كل
حادث بلا إدراك للحكمة الكبرى وراء الأحداث عذاب . . . « ولعذاب الآخرة أشق » . .
ويتركه هنا بلا تحديد للتصور والتخيل بلا حدود « وما لهم من الله من واق » يحميمهم من
أخذه ، ومن نكاله . فهم معرضون بلا وقاية لما ينزله بهم من عذاب . .

وعلى الضفة الأخرى « المتقون » - في مقابل « وما لهم من الله من واق » . المتقون
الذين وقوا أنفسهم بالإيمان والصلاح فهم في مأمن من العذاب . بل لهم فوق الأمن الجنة التي
وعدها : « تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها » فهو التنازع والاسترواح - ومشهد
الظل الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن له النفس وتستريح - في مقابل المشقة هناك :

ذلك العذاب وهذه الجنة هما النهاية الطبيعية لهؤلاء وهؤلاء : « تلك عقبي الذين اتقوا .

وعقبي الكافرين النار » . .

ويعضى السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معا يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويبين للرسول أن ما أنزل عليه هو الحكم الفصل فيما جاءت به الكتب قبله ، وهو المرجع الأخير ، أثبت الله فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذى جاء به الرسل كافة ؛ ومحا ما شاء محوه مما كان فيها لا تقضاء حكمته . فليقف عند ما أنزل عليه لا يطيع فيه أهواء أهل الكتاب فى كبيرة ولا صغيرة . أما الذين يطلبون منه آية ، فالآيات بإذن الله وعلى الرسول البلاغ .

« والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ، ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعو . وإليه مآب . وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولى ولا واق . ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية ، وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله . لكل أجل كتاب . يحو الله ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب . وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك ، فإنما عليك البلاغ ، وعلينا الحساب » . .

إن الفريق الصادق من أهل الكتاب فى الاستمسك بدينه ، يجد فى هذا القرآن مصداق القواعد الأساسية فى عقيدة التوحيد ؛ كما يجد الاعتراف بالديانات التى سبقتة وكتبها ، ودرسها مع الإكبار والتقدير ، وتصور الآصرة الواحدة التى تربط المؤمنين بالله جميعا . فمن ثم يفرحون ويؤمنون . والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية فى القلوب الصافية وهو فرح الالتقاء على الحق ، وزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب الجديد له . . « ومن الأحزاب من ينكر بعضه » . . الأحزاب من أهل الكتاب .. ولم يذكر السياق هذا البعض الذى ينكرونه ، لأن الغرض هو ذكر هذا الإنكار للرد عليه : « قل : إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به . إليه أدعو وإليه مآب » فله وحده العبادة ، وإليه وحده الدعوة ، وله وحده المآب .

وقد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعلن منهجه فى مواجهة من ينكر بعض الكتاب ، وهو استمساكه الكامل بكامل الكتاب الذى أنزل إليه من ربه ، سواء فرح به أهل الكتاب كله ، أم أنكر فريق منهم بعضه . ذلك أن ما أنزل إليه هو الحكم الأخير ، نزل بلغته العربية وهو مفهوم له تماما ، وإليه يرجع ما دام هو حكم الله الأخير فى العقيدة : « وكذلك أنزلناه حكما عربيا » . . « ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله

من ولى ولا واق » فالذى جاءك هو العلم اليقين ، وما يقوله الأحزاب أهواء لا تستند إلى علم أو يقين . وهذا التهديد الموجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبلغ في تقرير هذه الحقيقة . التى لا تسامح فى الانحراف عنها ، حتى ولو كان من الرسول ، وحاشاه عليه الصلاة والسلام .

وإذا كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشرا : « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ، وجعلنا لهم أزواجا وذرية » . وإذا كان الاعتراض بأنه لم يأت بخارقة مادية ، فذلك ليس من شأنه إنما هى شأن الله : « وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله » وفق ما تقتضيه حكمته وعند ما يشاء .

وإذا كان هناك خلاف جزئى بين ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب ، فإن لكل فترة كتابا ، وهذا هو الكتاب الأخير : « لكل أجل كتاب . يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » فما انتقضت حكمته يحويه ، وما هو نافع يثبته . وعنده أصل الكتاب ، المتضمن لكل ما يثبته وما يحويه . فعنه صدر الكتاب كله ، وهو المتصرف فيه ، حسبما تقتضى حكمته ، ولا راد لمشيئته ولا اعتراض .

وسواء أخذهم الله فى حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشيء مما أوعدهم ، أو توفاه إليه قبل ذلك ، فإن هذا لا يغير من الأمر شيئا ، ولا يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة الألوهية : « وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » . .

* * *

وإن يد الله القوية لبادية الآثار فيما حولهم ، فهى تأتى الأمم القوية الغنية - حين تبطر وتكفر وتفسد - فتتقص من قوتها وتتقص من ثرائها وتتقص من قدرها ؛ وتحصرها فى رقعة من الأرض ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد وإذا حكم الله عليها بالإفساد فلا معقب لحكمه ، ولا بد له من النفاذ :

« أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ! والله يحكم لا معقب لحكمه ، وهو سريع الحساب » . .

وليسوا هم بأشد مكرًا ولا تديرا ولا كيدا ممن كان قبلهم . فأخذهم الله وهو أحكم تديرا
وأعظم كيدا :

« وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر جميعا . يعلم ماتكسب كل نفس ، وسيعلم الكفار
لمن عقي الدار » . .

ويختم السورة بحكاية إنكار الكفار للرسالة . وقد بدأها بإثبات الرسالة . فالتقى
البدء والختام . ويشهد الله مكثفيا بشهادته . وهو الذى عنده العلم المطلق بهذا الكتاب
وبكل كتاب :

« ويقول الذين كفروا : لست مرسلا . قل : كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ، ومن عنده
علم الكتاب » .

وتنتهى السورة وقد طوفت بالقلب البشرى فى أرجاء الكون ، وأرجاء النفس ، ووقعت
عليه إيقاعات مطردة مؤثرة عميقة . وتركته بعد ذلك إلى شهادة الله التى جاء بها المطلع وجاء
بها الختام ، والتى يحسم بها كل جدل ، وينتهى بعدها كل كلام . .

سُورَةُ اِبْرَاهِيْمَ مَكِّيَّةٌ
وَاٰيَاتُهَا ٥٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

« اَنزَلْنَا اِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ - بِاِذْنِ رَبِّهِمْ - اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ * اللّٰهُ الَّذِي لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؛ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ * الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ، وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا . اُولٰٓئِكَ فِى ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ * وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسٰنٍ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَآءُ ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

« وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيٰتِنَا : اَنْ اُخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ، وَذَكَّرَهُمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ ، اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شَكُوْرٍ * وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ : اَذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ ، وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؛ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاٌۢ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيْمٌ * وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآزِيْدَنَّكُمْ ، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ * وَقَالَ مُوْسٰى : اِنْ تَسْكُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيْدٌ .

« أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ؟ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وَقَالُوا : إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ * قَالَتْ رُسُلُهُمْ : أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ؛ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى . قَالُوا : إِن أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ، تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ، فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ : إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ؟ وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا ؛ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ : لَنْتَخِرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا . فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ . ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ .

« وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ * مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ، وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ * يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ؛ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ .

« مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ، لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ . ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؟ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

« وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا ، فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ، فَهَلْ

أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ، سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا، مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ * وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، فَلَا تُلْزِمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ، إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .
« وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ .

« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اجْتُمَتِ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، مَالِهَا مِنْ قَرَارٍ * يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ » . .

هذه السورة - سورة إبراهيم - مكية ، موضوعها الأساسي هو موضوع السور المكية الغالب : العقيدة في أصولها الكبيرة : الرسالة والتوحيد والبعث والحساب والجزاء .

ولكن السياق في السورة يسلك نهجا خاصا بها في عرض هذا الموضوع ، وحقائقه الأصلية . نهجا مفردا يميزها - كالشأن في كل سورة قرآنية - عن السور غيرها . يميزها بجوها وطريقة أدائها ، والأضواء والظلال الخاصة التي تعرض فيها حقائقها الكبرى . ولون هذه الحقائق التي قد لا تفرق موضوعيا عن مثيلاتها في السور الأخرى ؛ ولكنها تعرض من زاوية خاصة ، في أضواء خاصة ، فتوحى إحياءات خاصة . كما تختلف مساحتها في رقعة السورة وجوها ، فتزيد أطرافا وتنقص أطرافا ، فيحسها القارئ جديدة بما وقع فيها من تجديد في « اللقطات الفنية » . ونحن نستعمل هذا التعبير « اللقطات الفنية » لأنه يلاحظ في صورته المعجزة في طريقة الأداء القرآنية !

ويبدو أنه كان لجو السورة من اسمها نصيب . . إبراهيم . . أبو الأنبياء . . المبارك ،
الشاعر الأواه النيب . وكل الظلال التي تخلفها هذه الصفات ملحوظة في جو السورة ، وفي
الحقائق التي تبرزها ، وفي طريقة الأداء ، وفي التعبير والإيقاع .

ولقد تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة . ولكن حقيقتين كبيرتين تظللان
جو السورة كلها . وهما الحقيقتان المتناسقتان مع ظل إبراهيم في جو السورة : حقيقة وحدة
الرسالة والرسول ، ووحدة دعوتهم ، ووقفهم أمة واحدة في مواجهة الفرقة المكذبة بدين الله
على اختلاف الأمكنة والأزمان . وحقيقة نعمة الله على البشر وزيادتها بالشكر ؛ ومقابلة أكثر
الناس لها بالجحود والكفران . .

وبروز هاتين الحقيقتين ، أو هذين الظلين . لا ينبغي أن هناك حقائق أخرى في جو
السورة . ولكن هاتين الحقيقتين تظللان جو السورة . وهذا ما أردنا الإشارة إليه :
تبدأ السورة ببيان وظيفة الرسول وما أوتي من كتاب ، فهي إخراج الناس من الظلمات
إلى النور بإذن الله : « كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
إلى صراط العزيز الحميد » .

وتختم بهذا المعنى وبالحقيقة الكبرى التي تتضمنها الرسالة . حقيقة التوحيد : « هذا
بلاغ للناس ولينذروا به ، وليعلموا إنما هو إله واحد ، وليذكر أولو الألباب » .
وفي أثناءها يذكر أن موسى قد أرسل بمثل ما أرسل به محمد - صلى الله عليه وسلم - ومثل
ما أرسل به حتى في ألفاظ التعبير : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات
إلى النور » ..

ويذكر كذلك أن وظيفة الرسل عامة كانت هي البيان : « وما أرسلنا من رسول إلا
بلسان قومه لينين لهم » . .

وتتضمن إلى جانب وظيفة الرسول بيان حقيقته البشرية ، وهي التي تحدد وظيفته . فهو
مبلغ ومنذر وناصح ومبين . ولكنه لا يملك أن يأتي بخارقة إلا بإذن الله ، وحين يشاء الله ،
لا حين يشاء هو أو قومه ؛ ولا يملك كذلك أن يهدي قومه أو يضلهم ، فالهدى والضلال
متعلقان بسنة الله التي اقتضتها مشيئته المطلقة .

ولقد كانت بشرية الرسل هي موضع الاعتراض من جميع الأقوام في جاهليتهم ، والسورة هنا تحكى قولهم مجتمعين : « قالوا : إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كانوا يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين » .

وتحكى رد رسلهم كذلك مجتمعين : « قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده . وما كان لنا أن تأتیکم بسلطان إلا بإذن الله . وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

ويتضمن السياق كذلك أن إخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما يتم « بإذن ربهم » .. وكل رسول يبين لقومه « فضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ، وهو العزيز الحكيم » . وبهذا وذلك تتحدد حقيقة الرسول ، فتحدد وظيفته في حدود هذه الحقيقة ، ولا تشبه حقيقة الرسل البشرية وصفاتهم ، بشيء من حقيقة الذات الإلهية وصفاتها . وكذلك يتجسد توحيد الله بلا ظل من مماثلة أو مشابهة .

كذلك تتضمن السورة تحقق وعد الله للرسل والمؤمنين بهم إيماناً حقا . تحقق ذلك الوعد في الدنيا بالنصر والاستخلاف ، وفي الآخرة بعذاب الكاذبين ونعيم المؤمنين .

يصور السياق هذه الحقيقة الكبيرة في نهاية المعركة بين الرسل مجتمعين وقومهم مجتمعين في الدنيا « وقال الذين كفروا لرسولهم : لنخرجكم من أرضنا أو لنعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك الظالمين ، ولنسكنكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد .. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد .. » .

ويصورها في مشاهد القيامة في الآخرة :

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام » ..

« وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ، سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم النار » ..

ويصورها في الأمثال التي يضربها لهؤلاء وهؤلاء :

« ألم تركب ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ؛ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار . يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويضل الله الظالمين ، ويفعل الله ما يشاء » .. « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء . ذلك هو الضلال البعيد » ..

فأما الحقيقةتان اللتان تظللان جو السورة ، وتتسقان مع ظل إبراهيم : أبي الأنبياء . الشكور الأواه النيب . وهما حقيقة وحدة الرسالة والرسول ، ووحدة دعوتهم ، ووقفهم أمة واحدة في مواجهة الفرقة المكذبة . وحقيقة نعمة الله على البشر كافة وعلى المختارين منهم بصفة خاصة .. فنفردهما هنا بالحديث .

فأما الحقيقة الأولى فيبرزها السياق في معرض فريد في طريقة الأداء . لقد أبرزها سياق بعض السور الماضية في صورة توحيد الدعوة التي يجيء بها كل رسول ؛ فيقول كلمته لقومه ويمضي ، ثم يجيء رسول ورسول . كلهم يقولون الكلمة ذاتها ، ويلقون الرد ذاته ويصيب المكذبين ما يصيبهم في الدنيا ، وينظر بعضهم ويمهل إلى أجل في الأرض أو إلى أجل في يوم الحساب . ولكن السياق هناك كان يعرض كل رسول في مشهد ، كالشريط المتحرك منذ الرسالات الأولى . وأقرب مثل لهذا النسق سورة هود .

فأما سورة إبراهيم - أبي الأنبياء - فتجمع الأنبياء كلهم في صف وتجمع المكذبين كلهم في صف . وتجرى المعركة بينهم في الأرض ، ثم لا تنتهي هنا ، بل تتابع خطواتها كذلك في يوم الحساب !

ونبصر فنشهد أمة الرسل ، وفرقة المكذبين ، في صعيد واحد ، على تباعد الزمان والمكان . فالزمان والمكان عرضان زائلان ، أما الحقيقة الكبرى في هذا الكون - حقيقة الإيمان والكفر - فهي أضخم وأبرز من عرضي الزمان والمكان :

«ألم يأتكم نبيّ الدين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود . والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله . جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب . قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم إلى أجل مسمى . قالوا : إن أئتم إلا بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين . قالت لهم رسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكم ، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ، ولنصبرن على ما آذيتمونا . وعلى الله فليتوكل المتوكلون . وقال الذين كفروا لرسولهم : لنخرجكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا . فأوحى إليهم ربهم لنهلك الظالمين ، ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد .

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » ..
فها هنا تتجمع الأجيال من لدن نوح وتتجمع الرسل ؛ ويتلاشى الزمان والمكان ؛ وتبرز الحقيقة الكبرى : حقيقة الرسالة وهي واحدة . واعتراضات المكذبين عليها وهي واحدة . وحقيقة نصر الله للمؤمنين وهي واحدة . وحقيقة استخلاف الله للصالحين وهي واحدة . وحقيقة الحية والحذلان للمتجبرين وهي واحدة . وحقيقة العذاب الذي ينتظرهم هناك وهي واحدة ..
وذلك إلى التماثل بين قول الله لمحمد - صلى الله عليه وسلم - : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » وحكاية قوله لموسى - عليه السلام - : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » ..

ولا تنتهى المعركة بين الكفر والإيمان هنا بل يتابع السياق خطواته بها إلى ساحة الآخرة . فتبرز معالمها في مشاهد القيامة المتنوعة التى تتضمنها السورة (وسيأتى استعراضها في مواضعها من سياق السورة) وهى تشير إلى أنها معركة واحدة تبدأ فى الدنيا وتنتهى فى الآخرة ، ولا انفصال بينهما ، إنما تكمل إحداها الأخرى ..

وتكمل الأمثال التي تبدأ في الدنيا وتنتهي في الآخرة إبراز معالم المعركة بين الفريقين ،
وتتأججها الأخيرة : مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة : شجرة النبوة ، وشجرة الإيمان ،
وشجرة الخير . والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة : شجرة الباطل والتكذيب والشر
والطغيان .

وأما الحقيقة الثانية المتعلقة بالنعمة والشكر والبطر فتطبع جو السورة كله ، وتتناثر
في سياقها .

يعدد الله نعمه على البشر كافة ، مؤمنهم وكافرهم ، صالحهم وطالحهم ، برهم وفاجرهم ،
طائعهم وعاصيهم . وإنها لرحمة من الله وسماحة وفضل أن يتيح للكافر والفاجر والعاصي نعمه
في هذه الأرض ، كالمؤمن والبار والطائع : لعلمهم يشكرون : ويعرض هذه النعمة في أضخم
مجالى الكون وأبرزها ، ويضعها داخل إطار من مشاهد الوجود العظيمة : -

« الله الذى خلق السماوات والأرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا
لكم ؛ وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس
والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار » .

وفى إرسال الرسل للناس نعمة تعدل تلك أو تربو عليها : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج
الناس من الظلمات إلى النور » ..

والنور أجلى نعم الله فى الوجود . والنور هنا هو النور الأكبر . النور الذى يشرق به
كيان الإنسان ، ويشرق به الوجود فى قلبه وحسه .. وكذلك كانت وظيفة موسى فى قومه .
وظيفة الرسل كما بينها السورة .

وفى قول الرسل مجتمعين . « يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » .. والدعوة لأجل الغفران
نعمة تعدل نعمة النور ، وهى منه قريب ..

وفى جو الحديث عن النعمة يذكر موسى قومه بأنعم الله عليهم : « وإذ قال موسى لقومه :
اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم
ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » .

وفي هذا الجو يذكر وعد الله للرسول « فأوحينا إليهم لهلكهن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعدهم » وهي نعمة .

ويبرز السياق حقيقة زيادة النعمة بالشكر : « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » . مع بيان أن الله غنى عن الشكرو عن الشاكرين : « إن تكفروا أتم ومن الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد » .

ويقرر السياق أن الإنسان في عمومه لا يشكر النعمة حق الشكر : « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار » ..

ولكن الذين يتدبرون آيات الله ، وتفتح لها بصائرهم يصبرون على البأساء ويشكرون على النعماء : « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » .

ويمثل الصبر والشكر فى شخص إبراهيم فى موقف خاشع ، وفى دعاء واجف ، عند بيت الله الحرام كله حمد وشكر وصبر ودعاء .

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ، فمن تبعنى فإنه منى ، ومن عصانى فإنك غفور رحيم . ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم . ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نحفى وما نعلن ، وما يحفى على الله من شئ فى الأرض ولا فى السماء . الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع الدعاء . رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ، ربنا وتقبل دعاء ، ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ..

ولأن النعمة والشكر عليها والكفر بها تطبع جو السورة تجيء التعبيرات والتعليقات فيها متناسقة مع هذا الجو : « وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » .. « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » .. « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » .. « واذكروا نعمة الله عليكم » .. « الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » .. وفى رد الأنبياء على اعتراض المكذبين بأنهم بشر يحىء : « ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » فيبرز منه الله تنسيقا للرد مع جو السورة كله . جو النعمة والمنة والشكر والكفران ..

وهكذا يتساقط التعبير اللفظي مع ظلال الجو العام في السورة كلها على طريقة التناسق الفني في القرآن . .

وتنقسم السورة إلى مقطعين متساويي الحلقات :

المقطع الأول يتضمن بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول . ويصور المعركة بين أمة الرسل وفرقة المكذابين في الدنيا وفي الآخرة ، ويعقب عليها بمثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة . والمقطع الثاني يتحدث عن نعم الله على البشر ، والذين كفروا بهذه النعمة وبطروا . والذين آمنوا بها وشكروا . ونموذجهم الأول هو إبراهيم ويصور مصير الظالمين الكافرين بنعمة الله في سلسلة من أعنف مشاهد القيامة وأجملها ، وأحفلها بالحركة والحياة . . ليختم السورة ختاماً يتسق مع مطلعها . « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ، وليذكر أولو الألباب » ..

فلنأخذ في السير مع المقطع الأول في السياق :

« أَلَمْ نَكْتُبْ أَنْزِلْ إِلَيْكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ . اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَمْنَعُونَهَا عَوْجًا ، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ . وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ، فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَهْدِيَ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

ألف . لام . را . . « كتاب أنزلناه إليك » لم تنشئه أنت ، كتاب أنزلناه إليك لغاية « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . لتخرج هذه البشرية من الظلمات . ظلمات النفس وظلمات العقل وظلمات الوهم والخرافة . وظلمات الأوضاع والتقاليد . وظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة ، وفي اضطراب التصورات والقيم والتقدير .. لتخرج البشرية من هذه

الظلمات كلها إلى النور . النور الذى يكشف هذه الظلمات . يكشفها فى عالم الضمير وفى دنيا التفكير .
ثم يكشفها فى واقع الحياة والقيم والأوضاع والتقاليد .

والإيمان بالله نور يشرق فى القلب ، فيشرق به هذا الكيان البشرى ، المؤلف من الطينة
الغليظة ومن نفخة روح الله . فإذا ما خلا من إشراق هذه النفخة ، وإذا ما طمس هذه الإشرقة
فيه استحالة طينة معتمة . طينة من لحم ودم ، فاللحم والدم من جنس طينة الأرض ومادته لولا
تلك الإشرقة التى تنفض فيه من روح الله يرققها الإيمان ويجلوها ، ويطلقها تشفى فى هذا
الكيان المعتم ، ويشف بها هذا الكيان المعتم .

والإيمان بالله نور تشرق به النفس ، فترى الطريق . ترى الطريق واضحة إلى الله ،
لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب . غبش الأوهام وضباب الخرافات . أو غبش الشهوات
وضباب الأطماع . ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد
ولا تختار .

والإيمان بالله نور تشرق به الحياة . فإذا الناس كلهم عباد متساوون . تربط بينهم
أصرتهم فى الله ، فلا ينقسمون إلى عبيد وطغاة . وتربطهم بالكون كله رابطة المعرفة . معرفة
الناموس المسير لهذا الكون وما فيه ومن فيه . فإذا هم فى سلام مع الكون وما فيه
ومن فيه .

والإيمان بالله نور . نور العدل . ونور الحرية . ونور المعرفة . ونور الأنس بجوار الله ،
والاطمئنان إلى عدله ورحمته وحكمته فى السراء والضراء . ذلك الاطمئنان الذى يستتبع
الصبر فى الضراء والشكر فى السراء على نور من إدراك الحكمة فى البلاء .

وإن وراء هذا التعبير القصير : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » لآفاقا لحقائق
ضخمة عميقة فى عالم العقل والقلب والضمير .

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » .. « بإذن ربهم » . . فليس فى قدرة الرسول
إلا البلاغ ، وليس من وظيفته إلا البيان . أما تلك الغاية التى قد يحققها غاية إخراج الناس
من الظلمات إلى النور . فإنها تتحقق بإذن الله ، وفق سنته التى ارتضاها مشيئته ، وما الرسول
إلا رسول ! .

« لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم » . . « إلى صراط العزيز الحميد » . .
فالصراط بدل من النور . وصراط الله طريقه ، وسنته ، وناموسه الذي يحكم الوجود . والنور
يهدى إلى هذا الصراط ، أو النور هو الصراط . وهو أقوى في المعنى . فالنور المشرق في ذات
النفس هو المشرق في ذات الكون . هو السنة . هو الناموس . والنفس التي تعيش في هذا
النور لا تخطئ الإدراك ولا تخطئ التصور ولا تخطئ السلوك . فهي على صراط مستقيم
« صراط العزيز الحميد » مالك القوة القاهر المسيطر المحمود اليد المشكور .

والقوة تبرز هنا لتهديد من يكفرون ، والحمد يبرز لتذكير من يشكرون . . ثم يعقبها :
« الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ، وويل للكافرين من عذاب شديد » . .
لتخرجهم من الظلمات إلى النور ، إلى صراط العزيز الحميد . الله المتصف بالألوهية المالك
لما في السماوات وما في الأرض . فمن خرج واهتدى فذاك . ولا يذكر عنه شيئاً هنا ، إنما
يمضي السياق إلى تهديد الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب شديد . جزاء كفرهم هذه النعمة .
نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور . وهي النعمة الكبرى التي
لا يقوم لها شكر إنسان . فكيف بالكفران ١ .

ثم يكشف عن صفة تحمل معنى العلة لكفر الكافرين بنعمة الله التي يحملها رسوله الكريم :
« الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » . . فاستجاب الحياة الدنيا على الآخرة كثيراً
ما يصطدم بتكاليف الإيمان ؛ ويتعارض مع الاستقامة على الصراط . وليس الأمر كذلك حين
تستحب الآخرة ، لأنه عندئذ تصلح الدنيا ، ويصبح المتاع بها معتدلاً ، ويراعى فيه وجه الله .
فلا يقع التعارض بين استجاب الآخرة ومتاع هذه الحياة .

إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة ، لا ينحسرون متاع الحياة الدنيا — كما يقوم في الأخيلة
المنحرفة — فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضى صلاح هذه الدنيا . والإيمان بالله يقتضى حسن
الحلاقة في الأرض . وحسن الحلاقة في الأرض هو استعمارها والتمتع بطياتها . إنه لا تعطيل
للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة ، ولكن تعبير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء
رضوان الله ، وتمهيداً للآخرة . . هذا هو الإسلام :

فأما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ؛ فلا يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم من

الاستثمار بخيرات الأرض ومن الكسب الحرام ، ومن استغلال الناس وغشهم واستعبادهم . . لا يملكون أن يصلوا إلى غاياتهم هذه في نور الإيمان بالله ، وفي ظل الاستقامة على هداه ومن ثم يصدون عن سبيل الله . يصدون أنفسهم ويصدون الناس ، ويغونها عوجا لا استقامة فيها ولا عدالة . وحين يفلحون في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله ، وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالتها ، فعندئذ فقط يملكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن يخذعوا وأن يغروا الناس بالفساد ، فيتم لهم الحصول على ما يغونه من الاستثمار بخيرات الأرض ، والكسب الحرام ، والتناع المرذول ، بلا مقاومة ولا استنكار .

إن استقامة الإيمان ضمانا للحياة ، وضمانة للأحياء من أثره الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ؛ واستثمارهم بخيرات هذه الحياة . . « أولئك في ضلال بعيد » لا يرجى لهم معه عودة من تيه الظلمات ! .

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . . وهذه نعمة شاملة للبشر في كل رسالة . فلكى يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ، لم يكن بد من أن يرسل بلغتهم ليبين لهم ليفهموا عنه ، فتم الغاية من الرسالة .

وقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بلسان قومه - وإن كان رسولا إلى الناس كافة - لأن قومه هم الذين سيحملون رسالته إلى كافة البشر . وعمره - صلى الله عليه وسلم - محدود . وقد أمر ليدعو قومه أولا حتى تخلص الجزيرة العربية للإسلام . ومن ثم تكون مهذا يخرج منه حملة رسالة محمد إلى سائر بقاع الأرض . والذي حدث بالفعل - وهو من تقدير الله العليم الخبير - أن اختير الرسول إلى جوار ربه عند انتهاء الإسلام إلى آخر حدود الجزيرة ، وبعث جيش أسامة إلى خارج الحدود ، الذي توفي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يتحرك بعد . . وحققة إن الرسول قد بعث برسالته إلى خارج الجزيرة يدعو إلى الإسلام ؛ تصديقا لرسالته إلى الناس كافة . ولكن الذي قدره الله له ، والذي يتفق مع طبيعة العمر البشرى المحدود ، أن يبلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قومه بلسانهم ، وأن تم رسالته إلى البشر كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى الأصقاع . . وقد كان . . فلا تعارض بين رسالته للناس كافة ، ورسالته بلسان قومه ، في تقدير الله ، وفي واقع الحياة .

« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » . . « فيضل الله من يشاء ويهدي من

يشاء . . . إذ تنتهى مهمة الرسول - كل رسول - عند البيان . أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضلال ، فلا قدرة له عليه ، وليس خاضعا لرغبته ، إنما هو من شأن الله . وضع له سنة ارتضاها مشيئته المطلقة . فمن سار على درب الضلال ضل ، ومن سار على درب الهدى وصل . . هذا وذلك يتبع مشيئة الله ، التى أقامت سنته فى الحياة . . « وهو العزيز الحكيم » القادر على تصريف الناس والحياة ، يصرفهم بحكمة وتقدير فليست الأمور متروكة جزافا بلا توجيه ولا تدبير .

* * *

وكذلك كانت رسالة موسى . بلسان قومه .

« ولقد أرسلنا موسى بآياتنا : أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ، وذكرهم بأيام الله . إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون ، يسومونكم سوء العذاب ، ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم . وإذ تأذن ربكم : لنن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم إن عذابى لشديد . وقال موسى : إن تكفروا أتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى حميد » . . والتعبير يوحد بين صيغة الأمر الصادر لموسى والصادر لمحمد - مع مراعاة طبيعة كل من الرسالتين - توحيدا لطبيعة الوظيفة وطبيعة الغاية . وتمشيا مع نسق الأداء فى السورة . وقد تحدثنا عنه آنفا - فإذا الأمر هناك : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » . والأمر هنا : « أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » الأولى للناس كافة والثانية لقوم موسى خاصة ، ولكن الغاية واحدة .

أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور . . « وذكرهم بأيام الله » . . وكل الأيام أيام الله . ولكن المقصود هنا أن يذكرهم بالأيام التى يبدونها للبشر أو للجماعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة أو بالنقمة كما سيجىء فى حكاية تذكير موسى لقومه . وقد ذكرهم بأيام لهم ، وأيام لأقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم . فهذه هى الأيام . « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . . فى هذه الأيام ما هو بؤسى فهو آية للصبر ، وفيها ما هو نعمى فهو آية للشكر . والصبار الشكور هو الذى يدرك هذه الآيات ، ويدرك ما وراءها ، ويجد فيها عبرة له وعظة ؛ كما يجد فيها تسرية وتذكيرا .

وراح موسى يؤدي رسالته ، ويذكر قومه :

« وإذ قال موسى لقومه : اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم .. »

إنه يذكرهم بنعمة الله عليهم . نعمة النجاة من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من آل فرعون ، يسامونه سوما ، أي يوانون به ويتابعون ، فلا يفر عنهم ولا ينقطع . ومن ألوانه البارزة تذييع الله كور من الأولاد واستحياء الإناث ، منعاً لتكاثر القوة المازنة فيهم واستبقاء لضعفهم وذلمهم . فإنجاء الله لهم من هذه الحال نعمة تذكر . وتذكر لتشكر .. « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » . بلاء بالعذاب أولاً ، لامتحان الصبر والتماسك والمقاومة والعزم على الخلاص والعمل له . فليس الصبر هو احتمال الدل والعذاب وكفى . ولكن الصبر هو احتمال العذاب بلا تضعع ولا هزيمة روحية ، واستمرار العزم على الخلاص ، والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغيان . وإلا فما هو صبر مشكور ذلك الاستسلام للذل والهوان . . وبلاء بالنجاة ثانياً لامتحان الشكر والاعتراف بنعمة الله ، والاستقامة على الهدى في مقابل النجاة .

ويعضى موسى في البيان لقومه . بعد ما ذكرهم بأيامه . ووجههم إلى الغاية من العذاب والنجاة . وهي الصبر للعذاب والشكر للنجاة . يعضى ليعين لهم مارتبه الله جزاء على الشكر والكفران :

« وإذ تأذن ربكم : لنن شكركم لأزيدنكم ، ولنن كفرتم إن عذابى لشديد .. »

وتقف نحن أمام هذه الحقيقة الكبيرة : حقيقة زيادة النعمة بالشكر ، والعذاب الشديد على الكفر .

تقف نحن أمام هذه الحقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة لأنها وعد من الله صادق . فلا بد أن يتحقق على أية حال . . فإذا أردنا أن نرى مصداقها في الحياة ونبحث عن أسبابه المدركة لنا ، فإننا لا نبعد كثيراً في تلمس الأسباب .

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية . فالخير يشكر لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة .

هذه واحدة . . والأخرى أن النفس التي تشكر الله على نعمته ، تراقبه في التصرف بهذه النعمة . بلا يطر ، وبلا استعلاء على الخلق ، وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والفساد .

وهذه وتلك مما يزكى النفس ، ويدفعها للعمل الصالح ، وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك فيها . ويرضى الناس عنها وعن صاحبها ، فيكونون له عوناً ويصلح روابط المجتمع فتتم فيه الثروات في أمان . إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة . وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن أدرك الأسباب أو لم يدركها فهو حق واقع لأنه وعد الله .

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها . أو بإنكار أن الله واهبها ، إنما هو العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي . كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله ! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغلالها للشهوات والفساد .. وكله كفر بنعمة الله ..

والعذاب الشديد قد يتضمن محن النعمة . عينا بذهابها ، أو سحق آثارها في الشعور . فكم من نعمة تكون بذاتها نعمة يشقى بها صاحبها ويحسد الخالين ! وقد يكون عذاباً مؤجلاً إلى أجله في الدنيا أو في الآخرة كما يشاء الله . ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لا يمضي بلا جزاء .

ذلك الشكر لا تعود على الله عائدته . وهذا الكفر لا يرجع على الله أثره . فالله غني بذاته محمود بذاته ، لا بحمد الناس وشكرهم على عطايه :

« وقال موسى ، إن تكفروا أتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني حميد » ..

إنما هو صلاح الحياة يتحقق بالشكر ، ونفوس الناس تزكو بالاتجاه إلى الله ، وتستقيم بشكر الخير ، وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم ، فلا تخشى نفاد النعمة وذهابها ، ولا تذهب حسرات وراء ما ينفق أو يضيع منها . فالنعم موجود ، والنعمة بشكره تزكو وتزيد .

ويستمر موسى في بيانه وتذكيره لقومه . ولكنه يتوارى عن الشهد لتبرز المعركة الكبرى

بين أمة الأنبياء وفريق المكذبين بالرسالات . وذلك من بدائع الأداء في القرآن ، لإحياء المشاهد، ونقلها من حكاية تروى إلى مشهد ينظر ويسمع ، وتتحرك فيه الشخص ، وتتجلى فيه السمات والاتصالات .. والآن إلى الساحة الكبرى التي يتلاشى فيها الزمان والمكان :

« ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم ، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله؟ جاءتهم رسلهم بالبينات ، فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ، وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب .. »

هذا التذكير مع قول موسى . ولكن السياق منذ الآن يجعل موسى يتوارى ليستمر في عرض قصة الرسالة في جميع أزمانها . قصة الرسالة في ذاتها ، والحقيقة النهائية لموقف المكذبين منها . وكأن موسى « راوية » يبدأ بالإشارة إلى أحداث الرواية الكبرى . ثم يدع أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون . وهي طريقة من طرق العرض للقصة في القرآن ، تحول القصة المحكية إلى رواية حية كما أسلفنا . وهنا نشهد موكب الرسل الكريم ، يواجه البشرية متجمعة في جاهليتها . حيث تتوارى الفواصل بين أجيالها وأقوامها . وتبرز الحقائق الكبرى مجردة عن الزمان والمكان ، كما هي في حقيقة الوجود خلف حواجز الزمان والمكان :

« ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم : قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ؟ » فهم كثير إذن ، وهناك غير من جاء ذكرهم في القرآن . ما بين ثمود وقوم موسى . والسياق هنا لا يعنى بتفصيل أمرهم ، فهناك وحدة في دعوتهم وفيما قوبلت به : « جاءتهم رسلهم بالبينات » الواضحات التي لا يلتبس أمرها على الإدراك العادي السليم . « فردوا أيديهم في أفواههم ، وقالوا : إنا كفرنا بما أرسلتم به ؛ وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب » كما يفعل من يريد تمويج الصوت ليسمع عن بعد ، بتحريك كفه أمام فمه وهو يرفع صوته ذهابا وإيابا فيتموج الصوت ويسمع . يرسم السياق هذه الحركة التي تدل على جهرهم بالكذب والشك ، وإفحاشهم في هذا الجهر ، وإتيانهم بهذه الحركة الغليظة التي لا أدب فيها ولا ذوق ، إمعانا منهم في الجهر بالكفر .

ولما كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو الاعتقاد بالله الواحد ، فإن الشك في هذه الحقيقة

الناطقة التي تدركها الفطرة وتدل عليها آيات الله المبثوثة في ظاهر الكون المتجلية في صفحاته يبدو نكيرا وقد استنكر الرسل هذا الشك . والسموات والأرض شاهدان .

« قالت رسلهم : أفي الله شك فاطر السموات والأرض ؟ » أفي الله شك والسموات والأرض تنطق الفطرة بأن الله أبدعها إبداعا وأنشأها إنشاء . قالت رسلهم هذا الاستنكار ، لأن السموات والأرض آيتان هائلتان بارزتان فمجرد الإشارة إليهما يكفي ، ويرد الشارد إلى الرشد سريعا ، ولم يزيدوا على الإشارة شيئا لأنها وحدها تكفي ثم أخذوا يعددون نعم الله على البشر في دعوتهم إلى الإيمان ، وفي إمهالهم إلى أجل يتدبرون فيه ويتقون العذاب وهو : « يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم » والدعوة دعوة إلى الإيمان ، المؤدى إلى المغفرة . ولكن السياق يجعل بالمغفرة لتجلى نعمة الله ومنته . وعندئذ يبدو عجيبا أن يدعى قوم إلى المغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة !

يدعوكم ليغفر لكم ... « ويؤخركم إلى أجل مسمى » فلا يجعلكم بالإيمان فور الدعوة ، ولا يأخذكم بالعذاب فور التكذيب . إنما يمن عليكم منة أخرى فيؤخركم إلى أجل مسمى . إما في هذه الدنيا وإما إلى يوم الحساب ، ترجعون فيه إلى نفوسكم ، وتتدبرون آيات الله ويان رسلهم . وهي رحمة وسماحة تحسبان في باب النعم .. فهل هذا هو جواب دعوة الله الرحيم اللنان ؟

هنا يرجع القوم في جهالتهم إلى ذلك الاعتراض الجهول : « قالوا : إن أتم إلّا بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا » .. وبدلا من أن يعتز البشر باختيار الله لواحد منهم ليحمل رسالته ، فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار ، ويجعلونه مثار ريبة في كذب الرسل المختارين ؛ ويعللون دعوتهم إليهم بأنها رغبة في تحويلهم عما كان يعبد آباؤهم . ولا يسألون أنفسهم : لماذا يرغب الرسل في تحويلهم ؟ وبطبيعة الجمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات في العقول لا يفكرون فيما كان يعبد آباؤهم ما قيمته ؟ ما حقيقته ؟ ماذا يساوي في معرض النقد والتفكير ؟ وبطبيعة الجمود العقلي كذلك لا يفكرون في الدعوة الجديدة ، إنما يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق : « فأتونا بسلطان مبين » ..

ويرد الرسل .. لا ينكرون بشريتهم بل يقررونها ، ولكنهم يوجهون الأنظار إلى منة الله في اختيار رسل من البشر ، وفي منحهم مايؤهلهم لحمل الأمانة الكبرى : « قالوا : إن نحن إلّا بشر مثلكم . ولكن الله يمن على من يشاء من عباده » ويذكر السياق لفظ « يمن » تنسيقا للحوار مع جو

السورة . جو الحديث عن نعم الله . ومنها هذه النة على من يشاء من عباده . وهى منة ضخمة لا على أفراد الرسل وحدهم . ولكن كذلك على البشرية التى تشرف بانتخاب أفراد منها لهذه المهمة العظمى . مهمة الاتصال والتلقى من الملائكة الأعلى . فأما حكاية الإتيان بسلطان مبين ، وقوة غارقة فالرسل يبينون لقومهم أنها من شأن الله . ليفرقوا فى مداركهم المهمة المظلمة بين ذات الله الإلهية ، وذواتهم هم البشرية ، وليجصوا صورة التوحيد المطلق الذى لا يلتبس بمشابهته فى ذات ولا صفة : « وما كان لنا أن نأتىكم بسلطان إلا بإذن الله » .. وما نعتد على قوة غير قوته : « وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .. يطلقها الرسل حقيقة دائمة . فعلى الله وحده يتوكل المؤمن ، لا يلتفت قلبه إلى سواه ، ولا يرجو عوناً إلا منه ، ولا يرتكن إلا إلى حماه .

ثم يواجهون الطغيان بالإيمان ، ويواجهون الأذى بالثبات ؛ ويسألون للتقرير والتوكيد : « وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ ولنصبرن على ما آذيتمونا ، وعلى الله فليتوكل المتوكلون » ..

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا » .. إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه . المالى يديه من وليه وناصره . المؤمن بأن الله الذى يهدى السبيل لابد أن ينصر وأن يعين . وماذا يهم حتى ولو لم يتم فى الحياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل ؟ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ؟ « ولنصبرن على ما آذيتمونا » لا تترجح ولا نضعف ولا تراجع ولا نهن ، ولا تزعزع ولا نشك ولا نفرط ولا نحيد .. « وعلى الله فليتوكل المتوكلون »

وهنا يسفر الطغيان عن وجهه . لا يجادل ولا يناقش ولا يفكر ولا يتعقل ، لأنه يحس بهزيمته فى مجال التفكير والجدل ، فيسفر بالقوة المادية الغليظة التى لا يملك غيرها المتجبرون :

« وقال الذين كفروا لرسولهم : لنخرجنكم من أرضنا أو لنعودن فى ملتنا » !

وعندما تسفر القوة العاشمة عن وجهها الصلدا لا يبقى مجال لدعوة ، ولا يبقى مجال لحجة ؛ ولا يكل الله الرسل إلى قوتهم ، فقوتهم ليست قوة العضل والسيف ، ولا قوة الحديد والنار . إنما هى قوة الحق والخير والإقناع . ولا مجال هنا للحق والخير والإقناع . إنما المجال للقوة تحطم

القوة .. هنا تتدخل القوة الكبرى فتضرب ضربتها المدمرة القاضية التي لا تقف لها قوة البشر المساكين ، وإن كانوا طغاة متجبرين :

« فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكننكم الأرض من بعدهم . ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد »

« لنهلكن الظالمين » .. نون العظمة و نون التوكيد .. كلتاها ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد . لنهلكن المتجبرين المهددين ، الظالمين لأنفسهم وللحق وللرسل وللناس بهذا التهديد .. « ولنسكننكم الأرض من بعدهم » لا محاباة ولا جزافا ، إنما هي السنة الجارية العادلة : « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد » .. ذلك الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامى ، فلم يتطاول ولم يتعال ولم يستكبر ولم يتجبر . وخاف وعيد ، فحسب حسابه ، واتقى أسبابه ، فلم يفسد في الأرض ، ولم يظلم في الناس . فهو من ثم يستحق الاستخلاف ، ويناله باستحقاق .

وهكذا تلتقى القوة الصغيرة الهزيلة - قوة الطغاة الظالمين - بالقوة الجبارة الطامة - قوة الجبار المهيمن التكبر - فقد انتهت مهمة الرسل عند البلاغ المبين .

ووقف الطغاة المتجبرون بقوتهم الهزيلة الضئيلة في صف ، ووقف الرسل الداعون للتواصفون ومعهم قوة الأزل والأبد في صف . ودعا كلاهما بالنصر والفتح .. وكانت العاقبة كما يجب أن تكون :

« واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . يتجرعه ولا يكاد يسيغه ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ، ومن ورائه عذاب غليظ » ..
والشهد هنا عجيب . إنه مشهد الحية لكل جبار عنيد . مشهد الحية في هذه الأرض . ولكنه يقف هذا الموقف ، ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها . وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم . يسقاه بعنف فيتجرعه غصبا وكرها ، ولا يكاد يسيغه ، لتهذاته ومرارته ، والتفرز والتكره بأديان نكاد نلصقهما من خلال الكلمات ! ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان ، ولكنه لا يموت ، ليستكمل عذابه ومن ورائه عذاب غليظ ..

إنه مشهد عجيب ، يرسم الجبار الحائب المهزوم ووراءه مصيره يتخايل له على هذا النحو

المروع الفظيع . وتشترك كلمة « غليظ » في تفضيع المشهد ، تنسيقا له مع القوة الغاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة الحق والخير واللين . .

* * *

وفي ظل هذا المصير يحىء التعقيب مثلامصورا في مشهد يضرب للذين كفروا؛ ولفتة إلى قدرة الله على أن يذهب الكذابين ويأتى بخلق جديد . . ذلك قبل أن يتابع مشاهد الرواية في الساحة الأخرى ، وقد أسدل الستار على فصلها الأخير في هذه الأرض ، مخايلا بالساحة الأخرى: « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . لا يقدرُونَ مما كسبوا على شيء . ذلك هو الضلال البعيد » . .

ومشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف مشهود معهود ، يحسم به السياق معنى ضياع الأعمال سدى ، لا يقدر على أصحابها الإمساك بشيء منها ، ولا الانتفاع به أصلا . يحسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك ، فيبلغ في تحريك الشاعر له ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الأعمال وذهابها بددا .

هذا المشهد ينطوى على حقيقة ذاتية في أعمال الكفار . فالأعمال التي لا تقوم على قاعدة من الإيمان ، ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث ، وتصل الباعث بالله . . مفككة كالهباء والرماد ، لا قوام لها ولا نظام . فليس المعول عليه هو العمل ، ولكن باعث العمل . فالعمل حركة آلية لا يفرق فيها الإنسان عن الآلة إلا بالباعث والقصد والغاية .

وهكذا يلتقي المشهد المصور مع الحقيقة العميقة ، وهو يؤدي المعنى في أسلوب مشوق موح مؤثر . ويلتقى معهما التعقيب :

« ذلك هو الضلال البعيد » . . فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد المتطاير في يوم عاصف .. إلى بعيد !!

ثم يلتقى مع مشهد الرماد المتطاير ظل آخر في الآية التالية ، التي يلتفت فيها السياق من مصائر الكذابين السابقين إلى الكذابين من قريش ، يهددهم بإذهايمهم والأتیان بخلق جديد :

« ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد .
وما ذلك على الله بعزيز .. »

وخلق السماوات والأرض بالحق يوحى بالقدرة كما يوحى بالثبات . فالحق ثابت مستقر حتى
في جرسه اللفظي .. ذلك في مقابل الرماد المتطاير إلى بعيد ؛ وفي مقابل الضلال البعيد .

وفي ضوء مصير المعاندين الجبارين في معركة الحق والباطل يبيىء التهديد : « إن يشأ
يذهبكم ويأت بخلق جديد » والقادر على خلق السماوات والأرض ، قادر على استخلاف جنس
غير هذا الجنس في الأرض . وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد المتطاير
الذهاب إلى القضاء . « وما ذلك على الله بعزيز » وخلق السماوات والأرض شاهد . ومبصر
المكذبين من قبل شاهدة . والرماد المتطاير شاهد من بعيد !

ألا إنه الإعجاز في تنسيق المشاهد والصور والظلال .

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق الإعجاز في التصوير والأداء والتنسيق . فلقد كنا منذ
لحظة مع الجبارين المعاندين . وقد خاب كل جبار عنيد . وكانت صورته في جهنم تخايل له من
ورائه وهو بعد في الدنيا . فالآن نجدهم هناك ، حيث يتابع السياق خطواته بالرواية الكبرى
— رواية البشرية ورسالتها — في الشهد الأخير . وهو مشهد من أعجب مشاهد القيامة وأحفلها
بالحركة والانفعال والحوار بين الضعفاء والمستكبرين . وبين الشيطان والجميع :

« وبرزوا لله جميعا — فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل أنتم مغنون
عنا من عذاب الله من شيء ؟ قالوا : لو هدانا الله لهديناكم . سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا
محيص . وقال الشيطان لما قضي الأمر : إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم ؛
وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ،
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى . إني كفرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم
عذاب أليم . »

«وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها بإذن ربهم ، تحييتهم فيها سلام .»

لقد انتقلت الرواية . رواية الدعوة والدعاة ، والمكذبين والطفاة . انتقلت من مسرح الدنيا إلى مسرح الآخرة . «وبرزوا لله جميعا» الطفاة المكذبون وأتباعهم من الضعفاء المستذلين ومعهم الشيطان . . ثم الذين آمنوا بالرسول وعملوا الصالحات . برزوا جميعا لله مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائما . ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون ، لا يحجبهم حجاب ، ولا يسترهم ساتر ، ولا يقيهم واق . . برزوا وامتلاّت الساحة ورفع الستار ، وبدأ الحوار :

« فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعا . فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟ » ..

والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعا للمستكبرين والطفاة . والضعف ليس عذرا ، بل هو الجريمة ، فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفا ، وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه ، يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في الحرية - التي هي ميزته ومناط تكريمه - أو أن ينزل كارها . والقوة المادية - كائنة ما كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانا يريد الحرية ، ويستعسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك الجسد ، تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما العقل ، فلا يملك أحد حبسها ولا استدلالها ، إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال .

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة ، وفي التفكير ، وفي السلوك ؟؟ لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لأنهم أقل قوة مادية من الطفاة ، ولا لأنهم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما .. كلا ، إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفا يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان .

وهم هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم وتبعيتهم للذين استكبروا يسألونهم : « إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء » وقد اتبعناكم فاتبعنا إلى هذا المصير ، يهددنا عذاب الله ؟ .

أم لعلمهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه القيادة ، وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكى قولهم وعليه طابع الدلة على كل حال ! .
ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال :

« قالوا : لو هدانا الله لهديناكم . سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » . . .
وهو رد يبدو فيه البرم والضيق : « لو هدانا الله لهديناكم » فعلام تلومونا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد . إننا لم نهتد ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى الهدى معنا ، كما قدناكم حين ضللنا إلى الضلال . وهم ينسبون هداهم وضلالهم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه وينكرونها ، ويستطيئون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حساباً لقدرة القاهر الجبار . ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي ، فيعلنونهم بأن لا جدوى من الجزع كما أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب ، ولا راد له من صبر أو جزع ، وقات الأوان الذي كان الجزع من العذاب يجدى ، فيرد الضالين إلى الهدى ؟ وكان الصبر على الشدة يجدى فتدركهم رحمة الله . لقد انتهى كل شيء ، ولم يعد هنالك مفر ولا مأوى : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص » .

لقد قضى الأمر ، وانتهى الجدل ، وسكت الحوار . . . وهنا نرى على المسرح عجباً . نرى الشيطان . هاتف الغواية ، وحادى الغواية . نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ، أو مسوح الشيطان ! ويتشيطان على الضعفاء والمستكبرين سواء ، بكلام ربما كان أقسى عليهم من العذاب : « وقال الشيطان - لما قضى الأمر - إن الله وعدكم وعد الحق ، ووعدتكم فأخلفتكم . وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى . فلا تلومونى ولوموا أنفسكم . ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى . إني كفرت بما أشركتمون من قبل . إن الظالمين لهم عذاب أليم » .

الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار . . .

إنه الشيطان الذى وسوس فى الصدور ، وأغرى بالعصيان ، وزين الكفر ، وصدّهم عن استماع الدعوة .. هو هو الذى يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة ، حيث لا يملكون أن يردوها عليه . وقد قضى الأمر . هو الذى يقول الآن ، وبعد فوات الأوان : « إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ! »

ثم يخزهم وخزة أخرى بتعيرهم بالاستجابة له ، وليس له عليهم من سلطان ، سوى أنهم تخلّوا عن شخصياتهم ونسوا ما بينهم وبين الشيطان فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله « وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى ! »

ثم يؤنبهم ، ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : « فلا تلوّمونى ولوموا أنفسكم ! »

ثم يخلى بهم ، وينفض يده منهم ، وهو الذى وعدهم من قبل ومناهم ، ووسوس لهم أن لا غالب لهم فأما الساعة فما هو بملبيهم إذا صرخوا ، كما أنهم لن يجدوه إذا صرخ : « ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى » وليس بيننا من صلة ولا ولاء !

ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الإشراك : « إني كفرت بما أشركتمون من قبل ! » ثم ينهى خطبته الشيطانية بالقاصمة يصيبها على أوليائه : « إن الظالمين لهم عذاب أليم ! » فيا للشيطان ! ويا لهم من وليهم الذى هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ؛ ودعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه !

وقبل أن يسدل الستار بنصر على الضفة الأخرى بتلك الأمة المؤمنة ، الأمة الفائزة ، الأمة الناجية :

« وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها بإذن ربهم ، تحيّيهم فيها سلام » .. ويسدل الستار ..
فياله من مشهد ! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة !

وفى ظل هذه القصة بفصولها جميعا . فى الدنيا حيث وقفت أمة الرسل فى مواجهة الفرقة الظالمة « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد » .. وفى الآخرة حيث شاهدنا ذلك المشهد القريد ..

في ظل القصة ومصائر الأمة الطيبة ، والفرقة الحبيثة ، يضرب الله مثل الكلمة الطيبة والكلمة الحبيثة ، لتصوير سنته الجارية في الطيب والحبيث في هذه الحياة ؛ فتكون خاتمة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال الستار :

« ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار .. »

« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ ويضل الله الظالمين ؛ ويفعل الله ما يشاء .. »

إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ... والكلمة الحبيثة كالشجرة الحبيثة ، اجتثت من فوق الأرض ... مأخوذا من جو السياق ، ومن قصة النبيين والكاذبين ، ومصير هؤلاء وهؤلاء بوجه خاص . وشجرة النبوة هنا وظل إبراهيم أبي الأنبياء عليها واضح وهي تؤتي أكلها كل فترة ، أكلا جنيا طيبا . نبيا من الأنبياء يشعر إيماننا وخيرا وحيوية ..

ولكن المثل - بعد - تناسقه مع جو السورة وجو القصة - أبعد من هذا آفاقا ، وأعرض مساحة ، وأعمق حقيقة .

إن الكلمة الطيبة - دعوة كانت أو حركة أو عملا - لكالشجرة الطيبة . ثابتة سامقة مشمرة .. ثابتة لا تززعها الأعاصير ، ولا تعصف بها رياح الباطل ، ولا تقوى عليها معاول الطغيان ؛ وإن خيل للبعض أنها معرضة للخطر الملاحق في بعض الأحيان .. سامقة متعالية ، تطل على الشر والظلم والطغيان من عل ؛ وإن خيل إلى البعض أحيانا أن الشر يزحمها في الفضاء .. مشمرة لا ينقطع ثمرها ، لأن بذورها تنبت في النفوس المتكاثرة آنا بعد آن ..

وإن الكلمة الحبيثة لكالشجرة الحبيثة ؛ قد تهيج وتعالى وتتشابك ؛ ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة الطيبة وأقوى . ولكنها تظل نافثة هشة ، وتظل جذورها في التربة قريية حتى لكأنها على وجه الأرض .. وما هي إلا فترة ثم تجث من فوق الأرض ، فلا قرار لها ولا بقاء .

ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب ، ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع . إنما هو الواقع في الحياة ، ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان .

والخير الأصل لا يموت ولا يذوى . منها زحمة الشر وأخذ عليه الطريق .. والشر كذلك لا يعيش إلا ريثما يستهلك بعض الخير التلبس به - فقلما يوجد الشر الخالص - وعندما يستهلك ما يلبسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية ، فإنه يتهالك ويتهشم منها تضخم واستطال .

إن الخير بخير ! وإن الشر بشر ! « ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » .. فهي أمثال مصداقها واقع في الأرض ، ولكن الناس كثيرا ما ينسونه في زحمة الحياة .

وفي ظل الشجرة الثابتة ، التي يشارك التعبير في تصوير معنى الثبات وجوه ، في رسمها : أصلها ثابت مستقر في الأرض ، وفرعها سامق ذاهب في الفضاء على مد البصر ، قائم أمام العين يوحى بالقوة والثبات ..

في ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » . وفي ظل الشجرة الحبيثة المجتثة من فوق الأرض مالها من قرار ولا ثبات : « ويضل الله الظالمين » فتتناشق ظلال التعبير وظلال المعاني كلها في السياق !

يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة الإيمان المستقرة في الضمائر ، الثابتة في الفطر ، الثمرة بالعمل الصالح . التجدد الباقي في الحياة . ويشبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول ؛ وبوعده الحق بالنصر في الدنيا ، والفوز في الآخرة .. وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة ، لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل ، ولا يمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب .

ويضل الله الظالمين . بظلمهم وتجاوزهم لحدود الطريق ، وبعدهم عن النور الهادي ، واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات . يضلهم وفق سنته التي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور إلى الضلال والتهيه والشرور .

« ويفعل الله ما يشاء » .. بإرادته المطلقة ، التي تختار الناموس ، فلا تتقيد به ولكنها ترضاه . حتى تقتضى الحكمة تبديله فيتبدل في نطاق المشيئة التي لا تقف لها قوة ، ولا يقوم في طريقها عائق ، والتي يتم كل أمر في الوجود وفق ما نشاء .

وبهذه الخاتمة يتم التعقيب على القصة الكبرى للرسالات والدعوات . وقد استغرقت الشطر

الأول والأكبر من السورة المسماة باسم إبراهيم . أبى الأنبياء . والشجرة الظليلة الوارفة المثمرة خير الثمرات . والكلمة الطيبة المتجددة فى الأجيال المتعاقبة . تحتوى دائماً على الحقيقة الكبرى حقيقة الرسالة التى لا تبدل . وحقيقة الدعوة التى لا تتغير . وحقيقة التوحيد لله الخالق القادر الفعال لما يريد . . .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ * وَجَعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ؟ قُلْ : تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ .

« قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا : يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ .

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ، وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ * وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ؛ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ .

« وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ * رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَا كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * رَبَّنَا إِنِّي أَتُكِنُّ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ . رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ . فَاجْعَلْ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ * رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ، وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ * رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ، رَبَّنَا

وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ .
 « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
 الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ، لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ، وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً .
 » وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا : رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى
 أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ . أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ
 مِنْ زَوَالٍ ؟ * وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا
 بِهِمْ ، وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ؟
 » وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ
 مِنْهُ الْجِبَالُ * فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ * يَوْمَ
 تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ * وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
 يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ * سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ ، وَتَنْفَسِي وَجُوهُهُمْ النَّارُ *
 لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ، إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .
 » هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ ، وَلِيُنْذَرُوا بِهِ ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ، وَلِيَذَّكَّرَ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ . .

يبدأ هذا الشوط الثاني من نهاية الشوط الأول، قائماً عليه، متناسقاً معه ، مستعداً منه .
 لقد تضمن الشوط الأول رسالة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليخرج الناس من
 الظلمات إلى النور بإذن ربهم . وإرسال موسى لقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور ،
 ويذكّرهم بأيام الله . فبين لهم وذكّرهم بنعمة الله عليهم ، وأعلن لهم ما تأذن الله به ؛ لأن
 شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد . . ثم عرض عليهم قصة النبوات والمكذابين
 بدأها ثم توارى عن السياق . وتابعت القصة أدوارها ومشاهدها حتى انتهت بالكافرين
 إلى ذلك الموقف ، الذي يستمعون فيه من الشيطان عظه البليغة ! حيث لا تنفع العظة ! .

فالآن يعود السياق إلى المكذبين من قوم محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط الطويل - أولئك الذين أنعم الله عليهم - فيما أنعم - برسول يخرجهم من الظلمات إلى النور ، ويدعوهم ليغفر الله لهم ، فإذا هم يكفرون النعمة ، ويردونها ، ويستبدلون بها الكفر ، يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة الإيمان . .

ومن ثم يبدأ الشوط الثانى بالتعجب من أمر هؤلاء الذين يدلون نعمة الله كفرا ، ويقودون قومهم إلى دار البوار ، كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار . فى قصة الرسل والكفار .

ثم يستطرد إلى بيان نعم الله على البشر فى أضخم الشاهد الكونية البارزة . ويقدم نموذجا لشكر النعمة : إبراهيم الخليل - بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصلاة والبر بعباد الله - قبل أن يأتى يوم لا تربوا فيه الأموال يوم لا يبع فيه ولا خلال .

فأما الذين كفروا فليسوا متروكين عن غفلة ولا إهمال ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . . وأما وعد الله لرسله فهو واقع مهما يكرر الذين كفروا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال . .

وهكذا يتماشك الشوط الثانى مع الشوط الأول ويتناسق .

« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ، جهنم يصلونها ، وبئس القرار ؟ .

« وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله . قل : تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » . .

ألم تر إلى هذا الحال العجيب . حال الذين وهبوا نعمة الله ، ممثلة فى رسول وفى دعوة إلى الإيمان ، وفى قيادة إلى المغفرة ، وإلى مصير فى الجنة - فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله « كفرا » ! أولئك هم السادة القادة من كبراء قومك - مثلهم مثل الكبراء من كل قوم - وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم ، وأنزلوهم بها - كما شاهدنا منذ قليل فى الأقوام من قبل ! - وبئس ما أحلوهم من مستقر ، وبئس القرار فيها من قرار ! .

ألم تر إلى تصرف القوم العجيب ، بعد ما رأوا ما حل بمن قبلهم - وقد عرضه القرآن

عليهم عرض رؤية في مشاهد تلك القصة التي مضى بها الشوط الأول من السورة . عرضه كأنه وقع فعلا . وإنه لواقع . وما يزيد النسق القرآني على أن يعرض ما تقرر وقوعه في صورة الواقع المشهود .

لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا . وكانت دعوته إلى التوحيد ، قتركوها « وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله » . . جعلوا لله أقرانا مماثلين يعبدونهم كعبادته ، وينسبون إليهم صفات من صفاته ، فيدعونهم لجلب الخير وكشف الضر . جعلوا لله هذه الأنداد ليضلوا الناس عن سبيل الله الواحد الذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبل .

والنص يشير إلى أن كبراء القوم عمدوا عمدا إلى تضليل قومهم عن سبيل الله باتخاذ هذه الآلهة أندادا لله . ففريدة التوحيد خطر على سلطان الكبراء ومصلحتهم في كل زمان . لا في زمن الجاهلية الأولى ، ولكن في زمن كل جاهلية ، ينحرف الناس فيها عن التوحيد المطلق ، في أية صورة من صور الانحراف ، فيسلمون قيادهم إلى كبرائهم ، وينزلون لهم عن حرياتهم وشخصياتهم ، ويخضعون لأهوائهم ونزواتهم ، ويتلقون شريعتهم من آراء الكبراء لا من وحى الله : عندئذ تصبح الدعوة إلى توحيد الله خطرا على الكبراء يتقونه بكل وسيلة . ومنها كان اتخاذ الآلهة أندادا لله في زمن الجاهلية الأولى . ومنها اليوم اتخاذ شرائع من عمل البشر ، تأمر بما لم يأمر الله به ، وتنهى عما لم ينه الله عنه . فإذا واضعوها في مكان الند لله في النفوس المضللة عن سبيل الله . .

فيا أيها الرسول : « قل » للقوم : « تمتعوا » . . تمتعوا قليلا في هذه الحياة إلى الأجل الذي قدره الله . والعاقبة معروفة : « فإن مصيركم إلى النار » .

ودعهم . وانصرف عنهم إلى « عبادي الذين آمنوا » انصرف عنهم إلى موعظة الدين تجدى فيهم الموعظة . الذين يتقبلون نعمة الله ولا يردونها ، ولا يستبدلون بها الكفر . انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة بالعبادة والبر بعباد الله :

« قل لعبادي الذين آمنوا : يقيموا الصلاة ، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق » . .

قل لعبادي الذين آمنوا : يشكروا ربهم بإقامة الصلاة . فالصلاة أخص مظاهر الشكر لله .

وينفقوا مما أنعمنا عليهم به من الرزق سرا وعلانية . سرا حيث تصان كرامة الآخذين ومروءة المعطين ، فلا يكون الإنفاق تفاخرا وتظاهرا ومباهاة . وعلانية حيث تعلن الطاعة بالإنفاق وتؤدي الفريضة ، وتكون القدوة الطيبة في المجتمع . وهذا وذلك متروك لحساسية الضمير المؤمن وتقديره للأحوال .

قل لهم : ينفقوا ليربو رصيدهم المدخر « من قبل أن يأتي يوم » لا تنمو فيه الأموال بتجارة ، ولا تنفع كذلك فيه صداقة ، إنما ينفع المدخر من الأعمال « يوم لا بيع فيه ولا خلال » ..

وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعية فتتطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى . وتتوالى صفحاته الضخمة الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر : السماوات والأرض . الشمس والقمر . الليل والنهار . الماء النازل من السماء والثمار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه الفلك ، والأنهار تجري بالأرزاق . . هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار ، ولكن البشر لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرون : إن الإنسان لظلوم كفار . بيدل نعمة الله كفرا ، ويجعل الله أندادا ، وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله لهذا الإنسان :

« الله الذي خلق السماوات والأرض ، وأنزل من السماء ماء ، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار » ..

إنها حملة . إنها سياط تلذع الوجدان . . حملة أدواتها الهائلة السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبحار والأنهار والأمطار والثمار وسياط ذات إيقاع ، وذات رنين ، وذات لدغ لهذا الإنسان الظلوم الكفار .

إن من معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة

التوحيد . ويحول كل ومضة في صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إحياء ..
وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضا لآيات الله ، تبديع فيه يد القدرة ،
وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر ، وفي كل صورة فيه وظل .

والشاهد الهائل الحافل المعروض هنا لأيدى الله وآلائه ، تسير فيه خطوط الريشة المبدعة
وفق اتجاه الآلاء بالقياس إلى الإنسان : خط السماوات والأرض . يتبعه خط الماء النازل من السماء
والثمرات النابتة من الأرض بهذا الماء . فخط البحر تجري فيه الفلك والأنهار تجري بالأرزاق ..
ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد . خط الشمس والقمر . فخط آخر في لوحة
الأرض متصل بالشمس والقمر : خط الليل والنهار .. ثم الخط الشامل الأخير الذي يلون
الصفحة كلها ويظللها : « وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ..
إنه الإعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل . في مشهد الكون
ومعرض الآلاء .

أفكل هذا مسخر للإنسان ؟ أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق الصغير ؟
السماوات ينزل منها الماء ، والأرض تتلقاه ، والثمرات تخرج من بينها . والبحر تجري فيه الفلك
بأمر الله مسخرة . والأنهار تجري بالحياة والأرزاق في مصلحة الإنسان . والشمس والقمر
مسخران دائبان لا يفتران . والليل والنهار يتعاقبان .. أفكل أولئك للإنسان . ثم لا يشكر
ولا يذكر ؟ « إن الإنسان لظلوم كفار » !

« الله الذي خلق السماوات والأرض » .. وبعد ذلك يجعلون لله أنداد ، فكيف يكون
الظلم في التقدير ، والظلم في عبادة خلق من خلقه في السماوات أو في الأرض ؟
« وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » والزرع مورد الرزق الأول ،
ومصدر النعمة الظاهر . وللطير والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله عليها هذا الكون ،
ويتبع الناموس الذي يسمح بنزول المطر وإنبات الزرع وخروج الثمر ، وموافقة هذا كله
للإنسان .

« وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره » .. بما أودع في العناصر من خصائص
تجري الفلك على سطح الماء ؛ وبما أودع في الإنسان من خصائص يدرك بها ناموس الأشياء ؛
وكلها مسخرة بأمر الله للإنسان .

« وسخر لكم الأنهار » .. تجرى فتجري الحياة ، وتفيض فيفيض الخير ، وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب وخيرات .. كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان من طير وحيوان ..

« وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » .. لا يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والثمار والبحار والفلك والأنهار .. ولكنه ينتفع بآثارهما ، ويستمد منها مواد الحياة وطاقتها .
فها مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنها ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته ومعاشه بل في تركيب خلاياه وتجديدها .

« وسخر لكم الليل والنهار » .. كذلك وفق حاجة الإنسان وتركيبه ، وما يناسب نشاطه وراحته . ولو كان نهار دائم أو ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان ؛ فضلا على فساد ماحوله كله ، وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه .

وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة . ففي كل خط من النقاط مالا يحصى . ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل « وآنا كم من كل ما سألتهم » من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » فهي أكبر وأكثر من أن يحصيا فريق من البشر ، أو كل البشر . وكلهم محدودون بين حدين من الزمان : بدء ونهاية . وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان : ونعم الله مطلقة — فوق كثرتها — فلا يحيط بها إدراك إنسان ..

وبعد ذلك كله يجعلون لله أندادا ، وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله بل تردونها كفرا .. « إن الإنسان لظلوم كفار » !!!

وحين يستيقظ ضمير الإنسان ، ويتطلع إلى الكون من حوله ، فإذا هو مسخر له ، إما مباشرة ، وإما بمواقفة ناموسه لحياة البشر وحوالهم ؛ ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له يرحمه الله ، معين له بقدرة الله ، ذلول له بتسخير الله .. حين يستيقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر لا بد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكر ، ويتطلع إلى ربه النعم دائما ، حين يكون في الشدة ليدله منها يسرا ، وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه النعماء .

والنموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هو أبو الأنبياء . إبراهيم . الذي يظل هذه السورة ، كما تظلها النعمة وما يتعلق بها من شكران أو كفران .. ومن ثم يأتي به السياق في مشهد خاشع ، يظلمه الشكر ، وتشيع فيه الضراعة ويتجاوب فيه الدعاء ، في نعمة رحية متموجة ، ذاهبة في السماء .

« وإذ قال إبراهيم : رب اجعل هذا البلد آمناً ، واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام . رب إنهم أضللت كثيراً من الناس ، فمن تبغنى فإنه منى ؛ ومن عصانى فإنك غفور رحيم . ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة ، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ، وما نخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء . الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ، إن ربي لسميع الدعاء . رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ، ربنا وتقبل دعاء . ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » ..

إن السياق يصور - إبراهيم عليه السلام - إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي تكفر قرش فيه بالله ، مرتكنة إلى البيت الذي بناه لعبادة الله ! فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع الذاكر الشاكر ليرد الجاحدين إلى الاعتراف ، ويرد الكافرين إلى الشكر ، ويرد الغافلين إلى الذكر ، ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويتأسون .

ويبدأ إبراهيم دعاءه : « رب اجعل هذا البلد آمناً » .. فنعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان ، عظيمة الوقع في حسه ، متعلقة بحرصه على نفسه . والسياق يذكرها هنا ليدكر بها سكان ذلك البلد ، الذين يستطيعون بالنعمة ولا يشكرونها . وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد آمناً ، ولكنهم هم سلكوا غير طريق إبراهيم ، فكفروا بالنعمة وجعلوا لله أندادا وصدوا عن سبيل الله . ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة الأمن : « واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام » ..

ويبدو في دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم المطلق إلى ربه ، والتجاؤه إليه في أخص مشاعر قلبه . فهو يدعو أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه ، يستعين بهذا الدعاء ويستهديه . ثم ليرز أن هذه نعمة أخرى من نعم الله . وإنها لنعمة أن يخرج القلب من ظلمات الشرك وجهالاته إلى نور الإيمان بالله وتوحيده . فيخرج من التيه والحيرة والضلال والشرود ، إلى

المعرفة والطمأنينة والاستقرار والهدوء . إنها لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه ، فيجنبه هو وبنيه أن يعبد الأصنام .

يدعو إبراهيم دعوته هذه لما شهده وعلمه من كثرة من ضلوا بهذه الأصنام من الناس في جيله وفي الأجيال التي قبله ؛ ومن فتنوا بها ومن اقتنوا وهم خلق كثير : « رب إنهن أضللن كثيرا من الناس » . . فأما من تبع طريقى فلم يفتن بها فهو منى ، ينتسب إلى ويلتقى معى فى الآصرة الكبرى آصرة العقيدة « فمن تبعنى فإنه منى » . وأما من عصانى منهم فأفوض أمره اليك « ومن عصانى فإنك غفور رحيم » وفى هذا تبدو سمة إبراهيم العطوف الرحيم الأواه الحليم فهو لا يطلب لمن يعصيه من نسله ويحيد عن طريقه الهلاك ، ولا يستعجل لهم العذاب ، بل لا يذكر العذاب ، إنما يكلمهم إلى غفران الله ورحمته . ويلقى على الجو ظلال المغفرة والرحمة ، وتحت هذا الظل يتوارى ظل العصية ، فلا يكشف عنه إبراهيم الرحيم الحليم !

ويمضى إبراهيم فى دعائه يذكر إساكنه لبعض أبنائه بهذا الوادى المجذب المقفر المجاور للبيت المحرم ، ويذكر الوظيفة التى أسكنهم فى هذا القفر الجذب ليقوموا بها : « ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » . . لماذا ؟ « ربنا لقيموا الصلاة » . . فهذا هو الذى من أجله أسكنهم هناك ، وهذا هو الذى من أجله يحملون الجذب والحرمان « فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم » وفى التعبير رقة ورفرفة ، تصور القلوب رفاقة مجنحة ، وهى تهوى إلى ذلك البيت وأهله فى ذلك الوادى الجديب إنه تعبى ندى يندى الجذب برقة القلوب . . « وارزقهم من الثمرات » . . عن طريق تلك القلوب التى ترف عليهم من كل فج . . لماذا ؟ ألياً كلوا ويطعموا ويستمتعوا ؟ نعم ؛ ولكن لينشأ عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور « لعلهم يشكرون » . .

وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام . . إنه إقامة الصلاة على أصولها كاملة لله . . ويبرز هدف الدعاء برفقة القلوب وهويها إلى أهل البيت ورزقهم من ثمرات الأرض . . إنه شكر الله المنعم الوهاب .

وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة واضحة فى موقف قريش جيرة البيت المحرم . . فلا صلاة قائمة لله ، ولا شكر بعد استجابة الدعاء ، وهوى القلوب والثمرات ! .

ويعقب إبراهيم على دعاء الله لذريته الساكنة بجوار بيته المحرم لتقيم الصلاة وتشكر الله . يعقب على الدعاء بتسجيله لعلم الله الذى يطلع على ما فى قلوبهم من توجه وشكر ودعاء ، فليس القصد هو المظاهرات والأدعية والتصدية والمكاء . إنما هو توجه القلب إلى الله الذى يعلم السر والجهر ولا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء : « ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن ، وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السماء » .

ويذكر إبراهيم نعمة الله عليه من قبل ، فيلهج لسانه بالحمد والشكر شأن العبد الصالح يذكر فيشكر : « الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق . إن ربى لسميع الدعاء » . . وهبة الذرية على الكبر أوقع فى النفس . فالذرية امتداد ، وما أجل الإنعام به عند شعور الفرد بقرب النهاية ، وحاجته النفسية الفطرية إلى الامتداد . وإن إبراهيم ليحمد الله ، ويطمع فى رحمته : « إن ربى لسميع الدعاء » .

ويعقب على الشكر بدعاء الله أن يجعله مديما للشكر . الشكر بالعبادة والنهوض بالفريضة فيعلن بهذا تصميمه على العبادة وخوفه أن يعوقه عنها عائق ، أو يصرفه عنها صارف ، ويستعين الله على إنفاذ عزمته وقبول دعائه : « رب اجعلنى مقيم الصلاة . ومن ذريتى . ربنا وتقبل دعاء » . .

وفى ظل هذا الدعاء تبدو المفارقة مرة أخرى فى موقف جيرة البيت من قریش . وهذا إبراهيم يجعل عون الله له على إقامة الصلاة رجاء يرجوه ، ويدعو الله ليوقفه إليه . وهم يناون عنها ويعرضون ، ويكذبون الرسول الذى يذكرهم بما كان إبراهيم يدعوا الله أن يعينه عليه هو وبنه من بعده ! .

ويختتم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعا يوم يقوم الحساب ، فلا ينفع إنسانا إلا عمله ثم مغفرة الله فى تقصيره : « ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » . .

وينتهى المشهد الطويل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع . ومشهد تعداد النعم والشكر عليها . . فى إيقاع موسيقى متموج رخى . . ينتهى بعد أن يخلع على الموقف كله ظلا وديعا لطيفا ، تهفو القلوب معه إلى جوار الله ، وتذكر القلوب فيه نعم الله . ويرسم إبراهيم أبو الأنبياء

نموذجا للعبد الصالح الذاكر الشاكر ، كما ينبغي أن يكون عباد الله ، الذين وجه الحديث إليهم
قيل هذا الدعاء . .

* * *

ثم يكمل السياق الشوط مع « الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » . .
وهم ما يزالون بعد في ظلمهم لم يأخذهم العذاب . والذين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -
أن يقول لهم : « تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » وأن ينصرف إلى عباد الله المؤمنين بأمرهم
بالصلاة والاتفاق سرا وعلانية « من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاق » . .

يكمل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة الله ؛ ومتى يلقون مصيرهم
المحتوم :

« ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ،
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدتهم هواء » . .

والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالمون . ولكن ظاهر
الأمر يبدو هكذا لبعض من يرون الظالمين يتمتعون ، ويسمع بوعيد الله ، ثم لا يراه واقعا بهم
في هذه الحياة الدنيا . فهذه الصيغة . تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة ،
التي لا إمهال بعدها . ولا فكاك منها . أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار
من الفرع والهلع ، فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة ، مأخوذة بالهول لا تطرف ولا تتحرك .
ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة الهول مشهدهم مسرعين لا يلبثون على شيء ، ولا يلتفتون إلى
شيء . رافعين رؤوسهم لا عن إرادة ولكنها مشدودة لا يملكون لها حراكا . يمتد بصبرهم
إلى ما يشاهدون من الرعب فلا يطرف ولا يرتد إليهم . وقلوبهم من الفرع خاوية خالية
لا تضم شيئا يعونه أو يحفظونه أو يتذكرون ، فهي هواء خواء . .

هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه . حيث يقفون هذا الموقف ، ويعانون هذا الرعب .
الذي يرسم من خلال المقاطع الأربعة مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغير في مخالب الباشق
الرعب : « مهطعين مقنعي رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدتهم هواء » . فالسرعة

المهرولة المدفوعة في الهيئة الشاحصة المكروهة المشدودة مع القلب المفزع الطائر الخاوى
من كل وعى ومن كل إدراك . . كلها تشى بالهول الذى تشخص فيه الأبصار . .

هذا هو اليوم الذى يؤخرهم الله إليه ، والذى ينتظرهم بعد الإمهال هناك . فأُنذر الناس أنه
إذا جاء فلا اعتذار يومئذ ولا فكاك . . وهنا يرسم مشهدا آخر لليوم المنظور :

« وأُنذر الناس يوم يأتهم العذاب ، فيقول الذين ظلموا : ربنا أخرنا إلى أجل قريب
نحب دعوتك وتتبع الرسل . أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟ وسكنتم
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، وتبين لكم كيف فعلنا بهم ، وضربنا لكم الأمثال ؟ » .

أُنذرهم يوم يأتهم ذلك العذاب المرسوم آتفا ، فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إلى الله بالرجاء ،
يقولون : « ربنا » . . الآن وقد كانوا يكفرون به من قبل ويجعلون له أندادا « أخرنا إلى
أجل قريب نحب دعوتك وتتبع الرسل » . . وهنا ينقلب السياق من الحكاية إلى الخطاب .
كأنهم مائلون شاخصون يطلبون . وكأنتا في الآخرة وقد انطوت الدنيا وما كان فيها .
فها هو ذا الخطاب يوجه إليهم من الملائ الأعلی بالتبكيك والتأنيب ، والتذكير بما فرط منهم في تلك
الحياة : « أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ؟ » فكيف ترون الآن ؟ زلتم يا ترى
أم لم تزولوا ؟ ! ولقد قلتم قولتكم هذه وآثار الغابرين شاحصة أمامكم مثلا بارزا للظالمين
ومصيرهم المحتوم « وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا
لكم الأمثال » فكان عجيبا أن تروا مساكن الظالمين أمامكم ، خالية منهم ، وأتم فيها خلفاء ،
ثم تقسمون مع ذلك : « ما لكم من زوال » ! وعند هذا التبكيك ينتهى المشهد ، ونذكر
أين صاروا ، وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء .

وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين . فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة
الذين هلكوا من قبلهم . وربما يكونون قد هلكوا على أيديهم . ثم هم يطغون بعد ذلك
ويتجبرون ويسIRON حذوك النعل بالنعل سيرة الهالكين ؛ فلا تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية
التي يسكنونها ، والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين ، وتصور مصائرهم للناظرين . ثم يؤخذون
إحذة الغابرين ، ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار .

* * *

ثم يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هناك . إلى واقعهم الحاضر ، وشدة مكرهم بالرسول والمؤمنين ، وتديرهم الشر في كل نواحي الحياة . فيلقى في الروح أنهم مأخوذون إلى ذلك المصير ، مهما يكن مكرهم من العنف والتدير :

« وقد مكروا مكرهم . وعند الله مكرهم . وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال .. »
وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى يؤدي إلى زوال الجبال ، أثقل شيء وأصلب شيء ، وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال . فإن مكرهم هذا ليس مجهولا وليس خافيا وليس بعيدا عن متناول القدرة . بل إنه لحاضر « عند الله » يفعل به كيفما يشاء .

« فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله . إن الله عزيز ذو انتقام .. »
فما لهذا المكر من أثر ، وما يعوق تحقيق وعد الله لرسله بالنصر وأخذ الماكرين أخذ عزيز . « إن الله عزيز » قوى « ذو انتقام » لا يدع الظالم يفلت ، ولا يدع الماكرينجو . وكلمة الانتقام هنا تلقى الظل المناسب للظلم والمكر ، فالظالم الماكر يستحق الانتقام ، وهو بالقياس إلى الله تعالى يعنى تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم ، تحقيقا لعدل الله في الجزاء .

وسيكون ذلك لا محالة : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » ولا ندري نحن كيف يتم هذا ، ولا طبيعة الأرض الجديدة وطبيعة السموات ، ولا مكانها ؛ ولكن النص يلقي ظلال القدرة القادرة التي تبدل الأرض وتبدل السموات ؛ في مقابل ذلك المكر الذي مها اشتد فهو ضئيل عاجز حسير .

وفجأة نرى ذلك قد تحقق : « وبرزوا لله الواحد القهار » وأحسوا أنهم مكشوفون لا يسترهم ساتر ، ولا يقيهم واق . ليسوا في دورهم وليسوا في قبورهم . إنماهم في العراء أمام الواحد القهار . . ولفظة القهار هنا تشترك في ظل التهديد بالقوة القاهرة التي لا يقف لها كيد الجبابرة . وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال .

ثم ها نحن أولاء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسى المذل ، يناسب ذلك المكر وذلك الجبروت :

« وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد . سرايلهم من قطران وتغشى وجوههم النار .. »
فمشهد المجرمين . المنصوص على إجرامهم ، اثنتين اثنتين مقرونين في الوثاق ، يملون صفا وراء صف مشهد مذل دال كذلك على قدرة القهار . ويضاف إلى قرينهم في الوثاق أن سرايلهم وثيابهم

من مادة شديدة القابلية للالتهاب ، وهى فى ذات الوقت قنطرة سوداء « من قطران » فيها
الذلل والتحقيق ، وفيها الإيحاء بشدة الاشتعال بمجرد قربهم من النار ! « وتغشى وجوههم
النار » .. فهو مشهد العذاب المذل المتلظى المشتعل جزاء المكر والاستكبار ..

« ليجزى الله كل نفس ما كسبت . إن الله سريع الحساب » ..

ولقد كسبوا المكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل . إن الله سريع الحساب . فالسرعة فى
الحساب هنا تناسب المكر والتدبير الذى كانوا يحسبونه يحميهم ويخفيهم ويعوق انتصار أحد
عليهم . فهاهم أولاء يجزون ما كسبوا ذلاً وألماً وسرعة حساب !

* * *

وفى النهاية تختم السورة بمثل ما بدأت ، ولكن فى إعلان عام جهير الصوت ، على
الصدى ، لتبليغ البشرية كلها فى كل مكان :

« هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب »

انتهى الجزء الثالث عشر . ويليهِ الجزء الرابع عشر
مبدؤاً بسورة الحجر

كتب للمؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة رابعة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (» ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمى والإسلام (» ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعايدى
- ٥ - دراسات إسلامية (» أولى) مكتبة لجنة الشباب المسلم
- ٦ - التصوير الفنى فى القرآن (» ثالثة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة فى القرآن (» ثانية) » »
- ٨ - النقد الأدبى : أصوله ومناهجه (» ثانية) دار الفكر العربى
- ٩ - أشواق (» أولى) دار سعد مصر بالقجالة
- ١٠ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١١ - الأطياف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٢ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٣ - الشاطىء المجهول (شعر) ... نقد
- ١٤ - كتب وشخصيات (نقد) » ...
- ١٥ - مهمة الشاعر فى الحياة (») » ...
- ١٦ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») » ...
- ١٧ - المدينة المسحورة (قصة) » ...

الكتب التالية

(١) نحو مجتمع إسلامى	(٢) أمريكا التى رأيت
(٣) حلم الفجر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

C
122
8f
13

Bibliotheca Alexandrina

0243956